

ધર્મ-પ્રવચન

(ભાગ ૧ લો)

લેખક:

સ્વર્ગસ્થ શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય
શ્રીવિજયધર્મસૂરિ મહારાજ.

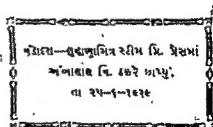
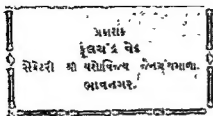

સંપાદક

મુનિરાજ શ્રીવિદ્યાવિજયજી.

મૂલ્ય એક રૂપિયા.

स्वर्गस्थ शास्त्रविशारद-जैनाचार्य श्रीविजयधर्मसूरि.

અનુક્રમણિકા.

	પૃષ્ઠ.
૧ ક્ષમા વીરસ્ય મૂયણમ્	૧
૨ માવના	૨
૩ ગૃહસ્થ ધર્મ	૬
૪ માવશૂન્ય પ્રવૃત્તિ	૧૪
૫ મક્તિ—ધર્મ	૧૮
૬ જૈનાગમાદર્શ	૨૪
૭ એક પત્ર	૩૪
૮ લોમચક્રવર્તિની અટક આજ્ઞા	૩૭
૯ ગુરુના દશ ગુણ	૪૯
૧૦ વીરોપદેશની વાનગી	૫૧
૧૧ એક અગત્યનો પ્રશ્ન	૭૧
૧૨ ધર્મ—પ્રશ્નોત્તર	૯૧
૧૩ ईश्वर અને જગત્	૧૧૩
૧૪ ધર્મ અને ધર્મીની ઓઢણાણ	૨૧૩
૧૫ હું કોણ ? મારું મૂલ સ્વરૂપ શું છે ?	૨૩૭

પ્રસ્તાવના.

સામારિક ઉપાધિઓથી વિરક્ત થઈ, જેઓ સાધુત્વ સ્વીકારે છે, તેઓને માટે પોતાના જીવનમાં જે કોઈ વ્યવસાય રહેતો હોય, તે તે ઉપદેશ અને સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ આ બે છે. સાધુ, એટલે શૂદ્ધસ્થાશ્રમનો ત્યાગી. એને નથી પુત્ર કલત્રના નિર્વાહ માટે દ્રવ્ય ઉપાજન કરવાનું કે નથી જોશઆરામના સાધનો એકત્રિત કરવાનાં. બિદ્યાવૃત્તિથી પોતાનો ઉદર નિર્વાહ કરી, બધો સમય જ્ઞાન-ધ્યાન અને ઉપદેશ તેમજ સાહિત્યપ્રવૃત્તિમાં ગાળવાનો છે.

વસ્તુતઃ વિચારીએ તો જે સાધુએ શૂદ્ધસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કર્યો છે તેને ઉદરનિર્વાહ માટે અર્ધો શેર અન્ન, ચરીર ઢાંકવા માટે પરિમિત વસ્ત્રો અને સૂવા બેસવા માટે ત્રણ દાંડ જમીન, આ શિવાય બીજું શું જોઈએ વાર ? એને બીજી શી શીકર હોય વાર ? હા, એક ફિકર એણે અવશ્ય રાખવાની છે અને તે, જે તે સમજે તો, ધણી મોટી ફિકર છે. આ ફિકર છે જગતના કલ્યાણની. પોતાનું દિત સંભાળવા સાથે એણે જગતનું દિત જોવાનું છે. કારણ કે સાધુ એટલે જગતનો આદર્શ, સાધુ એટલે ધર્મગુરુ, સાધુ એટલે એક નાર્તાવક. એણે પોતાના જીવનને એક એવા આદર્શશૂત બનાવવાનું છે કે જેથી જગતના જીવો એના જીવનનું અનુકરણ કરી પોતાના દુઃખો દૂર કરી શકે. સાધુ એક ધર્મગુરુ છે. ધર્મનું ગુરુત્વ-ભારેપણું-વજન એના માથે રહેલું છે એટલે એની જવાબદારી એક સાંસારિક મનુષ્ય કરતાં કદાચ ગુણી વધી જાય છે અને સાધુ એક નાર્તાવક છે એટલે સાંસારિક મનુષ્યોનું નાવ એણે સંસાર સમુદ્રથી પાર કરવાનું છે. આ બધી વસ્તુને આજનો

સાધુ સમજે તો ધણું કરી શકે. ભારતવર્ષમાં બહોતેર લાખ સાધુઓની સંખ્યા હોવા છતાં, ભારતીય-પ્રજાની અતિશયનીય દશા છે, એનું કારણ, એના ધર્મચુરઓ પોતાની જવાબદારી નથી સંભળતા એ નથી શું ? આજે સાધુઓનો મોટો ભાગ કંઈ સ્થિતિમાં જીવન બતાવતો નથી રહ્યો છે, એ કોઈથી અજાણ્યું છે શું ? એને, અન્ય એવ ભારતવર્ષની એ સાધુસંસ્થા પોતાના માનમર્ત્યમાં પાછું ફેરવી ખેંચી બેસી છે, એ પણ કેનાથી અજાણ્યું છે. અસ્તુ.

આ ઉત્તમ સાધુ જીવનના બે વ્યવસાયો હું ઉપર બતાવી ચૂકો છું ઉપદેશ અને સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ. સાધુ આ બે કાર્યોથી જગતના ઉપર ધણે ઉપકાર કરી શકે. પ્રાચીન બંકારોનું અવસોહન કરવામાં આવે તો સ્પષ્ટ જણાશે કે-ભારતના સાચા સાધુઓએ પોતાની પાછળની પ્રજાને માટે શાનનો અખૂટ ખજાનો વારસામાં આપેલો છે. દળશ, બળે લાખો મંથો બંકારોમાં અત્યારે મૌનૂદ છે, એ આપણા પ્રાચીન ઋષિઓની પ્રસાદી છે. તેઓ પોતાના શરીરની વિદ્યમાનાવસ્થામાં ઉપદેશ દ્વારા જગતને કન્યાશુનો માર્ગ બતાવી ચૂક્યા. અને ઉપરાન્ત પોતાના શાન, પ્શાન, સંખ્યા, ક્રિયાકાંડ વિગેરે કરવા ઉપરાન્ત જયના સમયમાં મંથશેખનનું કાર્ય કરતા હતા.

આજના સાધુઓનો મોટો ભાગ પોતાની આવશ્યક ક્રિયાઓ ઉપરાન્ત જયના સમયનો ઉપયોગ લોકો સાથે ગ્રંથા મારવામાં, આગ તેમ ફરવામાં અને એવી નિરર્થક ક્રિયાઓમાં ગાળે છે, ત્યારે પ્રાચીન સાધુઓ ઉપદેશ અને આવશ્યક ક્રિયાથી જયતો સમય મંથશેખનમાં ગાળતા હતા. અને તેનું જ એ પરિણામ છે કે, જે કે કાળના બેઠવા સાથે ધણું મંથો કીડાઓને બોગ થયા, ધણું મંથો વિદેશમાં ગયા, અને દળશ મંથો, કહેવાય છે કે, અગ્નિને બોગ આપવામાં નહ થયા, તેમ છતાં ધણું પણ લાખો મંથો બંકારોમાં દંયાનિ બોગવી રહ્યા છે.

અને એ તો નક્કી જ છે કે, જે માણસ થોડો થોડો સમય પણ બચાવે, અથવા જે સમય પોતાનો જાય છે, એનો ઉપયોગ બીજી નિર્ઘર્ષ ક્રિયાઓમાં ન કરતાં અંતઃસંસ્કૃતિમાં કરે, તો પોતાના દૃઢ આયુષ્યમાં પણ થોડો વારસો પોતાની શિષ્ય પરંપરા કિંવા બાવી પ્રત્યક્ષ માટે મૂકી જાય. હેમચંદ્રાચાર્યનું આયુષ્ય કેટલું થોડું ! છતાં એટલા દૃઢ આયુષ્યમાં પણ સાડાત્રણ કરોડ શ્લોકોની રચના કરી અને એ સાડા ત્રણ કરોડ શ્લોકોમાં તમામ વિષયોના અંથો રચ્યા. ઉમાસ્વામિ વાચકે ૫૦૦ અંથોની રચના કરી. હરિભદ્રસૂરિએ ૧૪૪૪ અંથો રચ્યા. આ ઉપરાંત ઉદ્યોતનસૂરિ, મદાત્મા સિદ્ધિ, મહાવાહી, મહાધારી હેમચંદ્ર, વાદિદેવસૂરિ, યશોવિજય ઉપાધ્યાય, વિગેરે સેંકડો પૂર્વપુરુષો-સાધુઓનાં જીવનો તપાસીએ છીએ તો તેમણે સેંકડો અંથોની રચનાઓ કરી છે. આ અંથો પણ સામાન્ય નહિ; આ અંથો બાંધી વિદ્વાત અને યુક્તિઓ તેમજ શાસ્ત્રના સ્વરૂપોથી ભરેલા.

કહેવાની મનઃકળ કે દૃઢ આયુષ્યમાં પણ અને ઉપદેશ ક્રિયાકાંડ આદિ અનેક ખાખતોમાં વ્યવસાયી રહેવા છતાં પણ જે માણસ ધારે તો ધણું સાદિત્ય રચી શકે.

સ્વર્ગદેવ જગત્પૂજ્ય શાસ્ત્રવિદ્યારઢ જૈનાચાર્ય શ્રી વિજય-ધર્મસૂરિ મહારાજ, એ વીસમી સદીના એક મદાત્મા પુરુષ. ઓગ-સ્ટીસ વર્ષની વયે દીક્ષા લેવાના સમયે જેનું અક્ષરગાન પણ સાફ નહિ, એટલે કે ' જાવનગર ' એટલા પાંચ અક્ષરો લખતાં જેને બે ત્રણ મિનિટ જોઈએ. તે ઓગસ્ટીસ વર્ષે દીક્ષા લે છે અને ૫૫ વર્ષની વયે પોતાનું આયુષ્ય પૂરું કરે છે. માત્ર વયલાં છત્રીસ વર્ષમાં આ વીસમી સદીના મદાત્મા કેટલું કામ કરી ગયા, એનું ખારિકા-છથી અવલોકન કરનાર ભારે આશ્ચર્યમાં, ગરકાવ થયા. સિવાય ન

રહી શકે. વીક્ષા લીધા પછીજ અભ્યાસ શરૂ કરે છે. દિવસના ચાર ચાર કલાક ગુરુની સેવા કરેલી, સાધુઓને માટે આદાર-પાણી ખિસા માગીને માગી દેવાં. પોતાની રોજની સાધુક્રિયા કરવી, અને અભ્યાસ કરવો.

માનુષ્યાના પ્રારંભિક જ્ઞાનથી જેનું જ્ઞાન ઓગણીસ વર્ષે શરૂ થાય, તે પછી પછી ન્યાય-વ્યાકરણ સાદિત્યનો અભ્યાસ કરે છે. ગુરુના સ્વર્ગવાસ પછી પોતાના સાધુધર્મ પ્રમાણે વર્ષમા આઠ માસ વિચરે છે, ઓમાસાના ચાર મહીના એક ધ્યેય રહે છે. મુસાફરીમા જામગામ ઉપરેસ આપે છે, નીર્વાહની આશાનનાઓ મટાડવા શક્ય પ્રયત્ન કરે છે. પછી પછી, ઓગણીસ વર્ષની ઉંમરે સમગ્ર જાગ્રાફરી પુટનાર મહત્ત્વે વિજયધર્મસ્ફુટિ બને છે. કોઈ વર્ષ અર્ધાદિગુરુવાનમા તો કોઈ વર્ષ જમાગમા, કોઈ વર્ષ મારવાનમા તો કોઈ વર્ષ દક્ષિણમા-એમ દળરે માછતોની મુસાફરી પમે ચાલીને કરે. આ મદામા દેખાય છે કોઈ વાર અન્ત્યતોના વાસમાં તો કોઈ વાર ઉપાખયમા, કોઈ વાર જમીયામા તો કોઈ વાર પલ્લિક હોલમા દાઘમા હડો ઘણ દિંદુ કે મુસલમાન, ક્રિષ્ચિયન કે પારસી, જેન કે જેનેનર-સૌની સમક્ષ ધારા વાદિક મંબાર અર્જનાથી માજતો-ઉપરેસ દેતો દેખાય છે. કોઈ વાર કોઈ રાજના દરબારમાં મળેલી ધર્મસભામા ચર્ચા કરી રહેતો દેખાય છે, તો કોઈ વાર ખોટા ખોટા ધનાડ્ય જેન ગૃહસ્થો સાથે કોઈ પાણી તીર્થના ઝરડાઓ માટે મસલતો કરતો દેખાય છે, કોઈ વાર પોતાના સાધુઓને સ્ત્રોતું અધ્યયન કરાવતો દેખાય છે તો કોઈ વાર પર્વના દિવસોમાં દળરે જેન ગૃહસ્થોને દેવવંદનારિ જરુની ક્રિયા કરાવતો જોવાય છે. આ બધા વ્યવસાયો ઉપરાન્ત એક તરફ યશોવિજય અંધમાળાનું સંપાદન કાર્ય, અને યશોવિજય પાઠશાળા-જનકરસનું સંચાલન કાર્ય-આ બે કાર્યો તો

નિયમિત જરાજર ચાલનાજ હોય. વિદ્યાર્થીઓની તમામ પ્રકારની સંભાળ રાખવી, લજ્યાવવા, કાચીના ધુરંધર વિદ્વાનોને પાઠશાળા તરફ આકર્ષવા રાતદિન પ્રયત્ન કરવો, મ્હોટા મ્હોટા આવના વિગ્રીટરોને પાઠશાળાનું કાર્ય જતાવવું, આ બધું તો રોજનું નિયમિત-ચાલુ કાર્ય.

પરોપકારની આવી બાબતવૃત્તિમાં રાતદિવસ મચી રહેનારો એક મદાત્મા ગ્રંથસેખન પણ કેટલું દરી શકે છે, એનું આદર્શ જોવું હોય, તો સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવ વિજયધર્મસૂરિ મહારાજ તે પૂર પાડે છે. સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવના મૌલિક ગ્રંથો, અને લેખો છપાયેલ, અને નહિ છપાયેલાની એક મ્હોટી સંખ્યાનો ઢગસો ન્યારે નિદાળવામાં આવે છે, ત્યારે આપણને પારાવાર આશ્ચર્ય થાય છે કે આ બધું એ મદાત્માએ લખ્યું દશે ક્યારે ? અરે, અવિચ્છિન્ન સત્તર વર્ષ સુધી સેવામાં દાજર રહેનાર આ પંક્તિયોના લેખક જેવા એક સેવકને પણ કોઇ કોઈવાર એ આશ્ચર્ય થાય છે કે ‘ ગુરૂદેવ ’ લખ્યું ક્યારે ?

સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવે જે જે ગ્રંથો લખ્યા છે, તેમાંના ઘણાખરા તો તેઓશ્રીની વિઘ્નમાનનામાં જ પ્રકાશિત થઇ ચૂક્યા છે. જેવા કે ન અહિંસા દિગ્દર્શન, ૨ પુરુષાર્થ દિગ્દર્શન, ૩ આત્મોદ્ગતિ દિગ્દર્શન ૪ જૈનતત્ત્વદિગ્દર્શન, ૫ જૈનશિક્ષાદિગ્દર્શન, ૬ ધર્મદેશના, ૭ પેતિહાસિકરાસ સંગ્રહ भा० ૧ ૮ भाग २. ૯ भा. ૩, ૧૦ દેવકુલપાટક, ૧૧ इन्द्रियपराजय-दिग्दर्शन, ૧૨ જૈનતત્ત્વજ્ઞાનમ્ : संस्कृत), ૧૩ ब्रह्मचर्य दिग्दर्शन, ૧૪ देवब्रह्मसर्गद्यो मारा विचारो, ૧૫ गृहस्थ-धर्म, ૧૬ પેતિહાસિક તૌથ માલા ૧૦

વિગેરે વિગેરે. ન્યારે ગુરૂતત્ત્વદિગ્દર્શન અને એવા બીજા સંખ્યાબંધ ગ્રંથો અને લેખોનો એક મ્હોટો સમૂહ અત્યારે ગુરૂદેવના સંગ્રહમાં વિઘ્નમાન છે. જે ધીરે ધીરે પ્રકાશિત થશે.

ગુરૂદેવના સંપ્રદમાની અનેક કૃતિયો-લેખોમાના કેટલાક, આ ધર્મપ્રવચન લાગ ૧ લામાં પ્રકટ કરાય છે. આવી જ રીતે ગુરૂદેવે પોતાની વિદ્યમાનતામાં સમૃદ્ધ કરેલ સ્વચ્છ પાત્રેક દળર શિલાલેખો પેઢીના પાચસો શિલાલેખોનો એક સંપ્રદ 'પણ' 'પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ પ્રા. ૧' ના નામથી આ પુસ્તકની સાથે જ દમણા પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે. એમ ગુરૂદેવના સ્વર્ગવાસ પછી ગુરૂદેવની કૃતિયો પેઢીનાં બે પુસ્તકો બહાર પાડવા અમે ભાવ્યશાળા થયા છીએ. ઉપરાત 'ધર્મદેશના' ની દિંદી આવૃત્તિ પણ છપાઈ રહી છે, જે થોડા વખતમા બહાર પડશે. આશા છે કે ગૃહસ્થોની મદદ મળતા ખીજા મંથો અને લેખો પણ સીધા બહાર પાડવામાં આવશે.

સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવના પુસ્તકો અને લેખોની ઉપયોગિતાના સંબંધમા 'દાય કંકણુને આરસીની સી જરૂર હોય ?' એટલું કહેવા સિવાય વધારે કહેવું તે નકામું છે. તેમ છતાં એટલું તો જરૂર કહીશ કે, ઘણા ખરા જૈન લેખકો-ખાસ કરીને આધુનિક જૈન સાધુ લેખકોના દાયે લખાએલા પુસ્તકો શુકસેસરો અને પ્રકાશકોને ત્યાં અલરાધ્યે ઉધમ ખાતા થોકડા ને થોકડા પડી રહેતા જોઈએ છીએ ત્યારે સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવના અભાર સુધીમાં પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તકોમાના ઘણાખરાઓની ચાર-ચાર પાચ પાચ આવૃત્તિઓ કેટલાએ દળરોની સખ્યામા નિકળી ચૂકી છે. એટલું જ નહિ પરન્તુ તે પુસ્તકોમાથી કેટલાક દિંદી, બંગાળી, મરાઠી વિગેરે જુદી જુદી ભાષાઓમાં અનુવાદિત પણ થયા છે. વળી તેઓશ્રીનાં પુસ્તકો મરોપના વિદ્વાનો પણ, કે જેઓ ભારતીય, ભાષાઓના અભ્યાસી છે તેઓ દિલચરખીથી વાચે છે, અને પોતાના શિષ્યોને વંચાવે છે. સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવના મંથોની ઉપયોગિતાનું આથી વધારે શું પ્રમાણુપત્ર હોઈ શકે ?

સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવ શીવિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજના ઉપદેશમાં એક ખાસ ખુબી હતી. તેઓએ હમેશાં પ્રતિપાદક શૈલીનો સ્વીકાર કર્યો હતો. ખંડનાત્મકશૈલીના તેઓ વિરોધી હતા. કોઈ સૈદ્ધાન્તિક ચર્ચા કોઈ વખત કરવી પડતી, તો પણ સામાના મતનું ખંડન તેઓ એવી ખુબીથી કરતા કે, જેમાં કોઈને પણ 'દુઃખ' થવાનું કારણજ ન હોય. ગુરૂદેવની એજ પદ્ધતિ, નેમના પ્રત્યેક 'અંશમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. 'ઈશ્વર અને જગત' જેવો વિવાદાસ્પદ વિષય પણ પૂર્ણપાદ ગુરૂદેવે કેટલો સુંદર રીતે ચર્ચ્યો છે. એ, આ પુસ્તકમાં વાચકો જોઈ શકશે.

જમાનો ફર્યો છે. અત્યારે ખંડનખંડનની શૈલી તરફ લોકોને ધ્રુણા થઈ છે. કોઈ વ્યક્તિને કે સિદ્ધાન્તને જુરો કહેવો, એના કરતાં સાચાનું-ખરાનું પ્રતિપાદન કરવું એનું સ્વરૂપ બતાવવું, એ આ સમયમાં આવશ્યક છે. આ પદ્ધતિ પ્રમાણે સ્વર્ગસ્થ ગુરૂ દેવે પોતાના અંશો અને લેખો લખ્યા છે. અને એનુંજ કારણ છે કે જૈન કે અજૈન—દરેકમાં ગુરૂદેવનાં પુસ્તકોએ સમ્માન પ્રાપ્ત કર્યું છે.

આ પુસ્તક, એ સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવના ૧૫ લેખોનો સંગ્રહ છે. જુદાજુદા લેખોમાં જુદીજુદી બાવનાઓનું પોષણ છે. છતાં સમુચ્ચય રીતે કહીએ તો બધા લેખોમાંથી વૈરાગ્ય, તાત્ત્વિકતા, કર્ત્ત્વ્ય સુચન અને સમય પ્રત્યે આકર્ષણ તરી આવે છે. અને તેથી આ બધાં લેખો, એ જાણે કે સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવના મુખાવિંદ્યી નિકળતું-અવાજ કરતું-બોલતું વચનજ ન હોય, એવા લાગે છે, અને અત્યેવ આ સંગ્રહનું નામ 'ધર્મપ્રવચન' રાખવું ઉચિત ધાર્યું છે. આવી રીતે હવે પછી પ્રકાશિત થનારા છૂટક લેખોનો સંગ્રહ પણ 'ધર્મપ્રવચન'ના લાગે તરીકે બહાર પાડવામાં આવશે.

એક વાત કહેવી જરૂરી છે, સ્વર્ગસ્થ ગુરૂદેવે પોતાના આખા

જીવનમાં ક્યારે પણ શાહીનો ઉપયોગ ક્યો નથી. દમેશા તેઓ પેન્સીલથી જ લખતા. અમે આ પુસ્તકમાં ગુરૂદેવના દરતાક્ષરનો ફોટો આપીએ છીએ તે તેમના પેન્સીલનાજ અક્ષરોનો છે. ગુરૂદેવ દમેશા પોતાની પાસે થોડા કગજો, એક પૂઠું અને એક બે પેન્સીલો રાખતા. ત્યારે ત્યારે થોડો પણ સમય મળતો, ઝટ પેન્સીલ હાથમાં લઈ, પૂઠું, ફીચર ઉપર મૂકી કંઈને કંઈ લખવું શરૂ કરતા. ગુરૂદેવની આ ખાસ પદ્ધતિ હતી. આમ બીજી પ્રગતિઓમાં ધ્યાન આપતા જવું, અને જરાક વખત મળ્યો એટલે લખતા જવું, એના પરિણામે થોડી વખત અમુક એક વિષય ઉપર સંખ્યાયુક્ત લખાણ અધૂરું જ રહી જતું. આવા લેખો ગુરૂદેવના સંપ્રદમાં સંખ્યાબંધ છે. આ સંપ્રદમાં પણ ૩-૮-૧૦ નંબરના લેખો અપૂર્ણ છે, બે કે આઠના બીજા કેટલાક લેખો પણ અપૂર્ણ જેવા દેખાય છે, પરંતુ તેના છેલ્લા લખાણનો સંબંધ તૂટક જેવો નહિં લાગતો હોવાથી તેની નીચે નોટ કરવામાં નથી આવી. ગુરૂદેવની ભાષા અને વિચારોમાં ભેદ ન પડે, એટલા માટે તે અપૂર્ણ લેખોને પૂરા ન કરતા જેમના તેમજ આપવામાં આવ્યા છે.

સ્વર્ગસ્થ ગુરૂશ્રી વિજયધર્મસૂરિ મહારાજ જેવા જૂના વિચારના હતા, તેવા સુધારક પણ હતા. જૂના અને નવાનો ભેદ એ એમના મન રાગદ્વેષના પરિણામ રૂપે નહિં હતા. પરન્તુ ગુણમાલકોનાની દૃષ્ટિએ સમાન હતા. જૂનામાં જે સાફ છે, તે રાખવું જ રહ્યું, અને નવામાં જે નાશ કરનાર છે, તેને દૂર કરવું રહ્યું. એ ગુરૂદેવનો સિદ્ધાન્ત હતો. પ્રાચીન નિર્મૂલ્ય શ્રદ્ધા કે જે શ્રદ્ધાઓ આ સમયને માટે સમાજનાચક છે, હાનિકર્તા છે, એવી શ્રદ્ધાઓને દૂર કરવી, એમાં ગુરૂદેવ ખૂબ માનતા હતા, અને એવું જ કારણ છે કે કેટલાક લેખોમાં સમયને ઓળખવાની ઉદ્દેશોપણ ગુરૂશ્રીએ કરી છે. ઉપરાન્ત સાધુસંરચાની જે કિંમત ધરી રહી છે,

એ વાત ગુરૂદેવને ખૂબ ખટકતી હતી. એ વાત એમના ‘ એક-
અગત્યનો પ્રશ્ન ’ એ નામના લેખમાંથી આપણે જાણી શકીએ
છીએ. ગુરૂદેવે, આવા કઠિન સમયમાં પણ જૈનસાધુઓને ઉત્કૃષ્ટતા
ઉત્કૃષ્ટ આચાર વિચાર, ઉત્તમક્રિયાઓ અને કઠિન તપસ્યાઓ હોવા
છતાં તેઓ જોઈએ તેવો પ્રભાવ નથી પાડી શકતા, એનાં જે
કારણો બતાવ્યા છે, એ પ્રત્યેક સાધુએજ નહિં, પ્રત્યેક શાસન
પ્રેમીએ વિચારવા જેવાં છે. વિચારવા જેવાંજ નહિં, પરંતુ
એ કારણોને દૂર કરી સંગઠનના માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરવાની
જરૂર છે.

પદ્ધતિ કહેવામાં આવ્યું છે તેમ, સ્વર્ગસ્થ વિજયધર્મસૂરિ મહા-
રાજ એક જૈન સાધુ હોવા છતાં, તેઓ પોતાને આખા જગતના
સાધુ સમજતા હતા. તેઓ સામ્પ્રદાયિક અન્ધનોના વિરોધી હતા.
અને તેમની તે ઉદાર ભાવનાને અનુલક્ષીને જ તેઓ જન્મતે ઉપ-
દેશ આપતા. એ ઉપદેશ સાંભળનાર કેમ પણ વ્યક્તિ એમને કેમ
સામ્પ્રદાયિક સાધુ તરીકે ન ઓળખતો. સૌ પોતપોતાના ગુરૂ તરીકે
નેતા તરીકે તેમને નિદાણતા અને તેથી એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ કવિએ
એ મહાત્માની સ્તુતિ કરતાં ગામું છે:—

જેના જૈનમુનિ પ્રમાયસદિતં, શૈલાઃ શિષોપાનકં,

શ્રીવિષ્ણોઃ શ્રુતુ વૈષ્ણવા હરિજનં, શાકં ચ શાક્તાઃ પરં ।

દેશોદ્ધારિ સુધારકાઃ, શિષ્યકરં સૌમ્યં સુધારોચતં,

માંતારાં વિજયાદિધર્મસુમુનિં જ્ઞાનન્તિ વક્ત્રાસને ॥

ત્યારે વિજયધર્મસૂરિ દેશનાના આસન ઉપર આશ્રિ યાપ-
છે, ત્યારે તેમની સભામાં બેઠેલા બિન્ન બિન્ન વિચારના શ્રોતા-
ઓમાં જેઓ જૈન છે, તેઓ તેમને જૈનમુનિ તરીકે જૂએ છે,
શૈવો શિવોપસક તરીકે ઓળખે છે, શ્રી વિષ્ણુના ભક્ત વૈષ્ણવો.

એમને દરિજન તરીકે નિદાણે છે, અને દેશોદ્ધાર કરવામાં તત્પર
એવા સુધારકો. એમને સુખને કરનારા શાન્ત એવા સુધારક તરીકે
જાણ્યે છે.

આ પ્રમાણે જો મહાત્માને કોઈ પણ દેશના કોઈ પણ
જાતિના કોઈ પણ સમપ્રદાયના, અને કોઈ પણ ક્રિયામાં મસગુલ
થયેલા મનુષ્યો પોતપોતાના નેતા આગેવાન સંમજતા દતા, એવા
ઉદારચરિત, નવયુગ પ્રવર્તક મહાત્મા વિજયધર્મસૂરિજી મહારાજના
આ ધર્મ પ્રવચન નો લોકો આદર કરે, એનું વાચન, મનન,
અને નિશ્ચિંતાસન કરે, અને તેમાં ખતાવેલ માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરી
પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરે એજ અંતિમ આકાંક્ષા રાખી, સ્વર્ગસ્થ
મહાત્માના ચરણમાં નમસ્કાર-વંદન કરી અદિજ વિરમું છું.
કે શાન્તિ:

શિવપુરી (વાલીયર) }
જ્યેષ્ઠ શુકલ, ૧, ૨૪૪૫ } વિદ્યાવિજય.
ધર્મ સં. ૭૭

૫૯૯ પ્રથમ રાત્રિની આજ્ઞા ની તેજ
 ૩૨૯૯ અવલોકે વ્યવસારની લીધે ન
 વધા બાબત તાજેંતરે મરારા નામો
 મો મથિત તલાવ તથા મથિત
 દાતારા શિમો દીગા પસુનાદુ મોને
 લેવાના આજ્ઞા ના માપ પ્રશ્ન બધા ફર
 ૯૯૯૯ માં તેનો પુલાશો છે માટે વ્યવસાર
 બલવાનુ છે દેશ સેવકાલ તાવાનુ
 મારે બનનારી તે ચતના પૂર્વે જાન
 દર્શન આ વિષયનો ખપ ફરજો મનો
 વૃત્તિને અન્યથા નબળા દેવા નવા
 ઉત્પન્ના નરૂરવા દેવદર્શન ફરેલા
 યાદ ફરજો તાદરવા વહિ પ
 મુકુન્દજી
 દ-દમ લિખના.

સ્વર્ગસ્થ જગત્પૂજ્ય શ્રી વિજયધર્મસુરિ મહારાજના
 હસ્તાક્ષરો.

ધર્મ-પ્રવચન.

(૧)

ક્ષમા વીરસ્ય મૂળમ્ ।

વીરનું-મહાવીરનું-જગદ્દારકનું ભૂખણ ક્ષમા જ હતું. વીરના અનુયાયિઓનું ભૂખણ પણ ક્ષમા જ હોવું જોઈએ. જ્યાં ક્ષમાનો અભાવ અને ક્રોધનો પ્રભાવ હોય ત્યાં અહિંસા મહાદેવીનો નિવાસ હોઈજ કેમ શકે ? અને જ્યાં અહિંસાની શીતલ છાયા નથી, ત્યાં ખીજાં મતોની સંભાવના જ કેમ રાખી શકાય ? ખીજાં મતો તો અહિંસા મત રૂપી બગીચાની રક્ષા માટે બનાવેલી વાડો છે. પણ જ્યાં રક્ષણીય ક્રોધ ચીજ જ ન હોય ત્યાં વાડની આવશ્યકતા શી ? માટે અહિંસાના પાલન માટે ક્રોધને દૂર કરી ક્ષમા શસ્ત્ર ધારણ કરવું જોઈએ. ક્ષમા કેમ રહી શકતી નથી ? લોભના કારણે. લોભ એક-એ બાતનો નશી હોતો. કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, યશોવાદ, શિષ્ય, ખુસ્તક, પાત્ર, વસ્ત્ર ઇત્યાદિ અનેક ચીજોનો લોભ થાય છે. તે લોભની પૂર્તિ ન થાય એટલે ક્રોધ થાય. ક્રોધનો જય કરી ક્ષમા ગુણ આદરવો-ક્ષમાનું અખતર ધારણ કરવું, એ આત્મકલ્યાણ-લિલાપિઓનું કર્તવ્ય છે.

(૨)

મ્હાવના.

“ માવના મવનાશિતી ” આ મહાન્ વાક્ય સચુકિતકે અને અનુભવસિદ્ધ છે. ભાવના વિનાનાં અમસ્ત કાર્યો નિરર્થક પ્રાયઃ છે. તુષ વાવવાથી ઉગી ન શકે, તેમ જ્ઞાન-ધ્યાન અને તપ-જપાદિ ભાવના વિના યથાર્થ ફલ નજ આપી શકે. વર્તમાન સમયમાં ક્રિયા-કાંઠ તો ઘણાએ કરે છે અને કરાવે છે, પરંતુ તેમાં ભાવનાનું પ્રાધાન્ય નહિં હોવાથી તે ક્રિયાઓમાં શુદ્ધતા જોવાય છે અને જનતાને ‘ કિન્તુ ’ કહેવાનો પ્રસંગ આવે છે. યોગ, ઉપધાનાદિ ક્રિયાઓમાં, પાઠશાળા, જોડિંગાદિ સંસ્થાઓના સ્થાપન કરાવવામાં, કિંવા યાત્રાધર્મ સંઘ

આદિ કાઢવામાં ભાવનાદેવીની ઉપાસનાનો અભાવ રહેવાથીજ નિંદા થવાનો સમય આવે છે. દાખલા તરીકે—ક્રિયા કરનાર કે કરાવનાર ‘હું ક્રિયા કરું છું’ તેજ સાચી છે. ‘જૂઓ દક્ષાણની ક્રિયામાં ગોટાળો છે.’ ઇત્યાદિ કુથલીમાં પડે છે. જો તેની પાસે ભાવના મહાદેવી નિવાસ કરતી હોય તો તે અશુદ્ધ ક્રિયા કરનાર કે કરાવનાર પર ભાવદયાજ લાવે. અને નિંદા કરેજ નહિ. નિંદા કરવાથી પોતાની શુદ્ધક્રિયા બીજાની અશુદ્ધ ક્રિયાની બરાબર થઈ જાય છે; એનું એને લાનજ રહેતું નથી. જોગ વહન કરનાર અને કરાવનાર ભાવનાના અભાવથીજ તેનો હેતુ સમજી શકતા નથી અને હેતુ નહિ સમજવાના કારણે યોગ સાધનાનું અપૂર્વ ફળ લઈ શકાતું નથી. હા, જોગ કરનાર એક વાત જરૂર સમજે છે, અને તે એ કે—હું અમુક સૂત્રના જોગ મુધી પહોંચીશ એટલે પંચાસ, કે ગણિ થઈશ. બસ આ પદપ્રાપ્તિની આકાંક્ષા માત્ર હોવાથી યોગનું મહાત્મ્ય ભૂલી જવાય છે. આવી ઉત્તમ ક્રિયામાં પણ એક બીજાની સ્વાર્થ વૃત્તિઓ સ્પષ્ટ જોવાય છે. જો તેમ ન હોય તો વર્તમાન સમયમાં વ્રતી કે અવ્રતી, ગુણી કે નિર્ગુણી, કલંકી કે નિષ્કલંકી, જ્ઞાની કે અજ્ઞાની, અને વિનયી કે અવિનયી—બધાએ એકાકાર વૃત્તિથી પદવીઓની લૂટાલૂટમાં પડી ગયેલા જોવાતજ નહિ. જોગ વહેનાર તો જાણે છે કે ગમે તેમ પણ મારું તો કામ થાય છે, જ્યારે જોગ વહેવરાવનાર ‘અમુક સાધુ મારી પાસે જોગ વહન કરી પંચાસ થયેલ છે; એમ કહેવાશે, ‘પત્રોમાં મારી સાથે આટલા ઠાણાં લખાશે’

વિગેરે મનમાં ધારે છે. આ લાલચોના કારણે એ પણ જોવાનો ખ્યાલ નથી રાખતા કે આ સાધુ કે સાધ્વી કયા સમુદાયનાં છે ? કેવો આચાર પાળે છે ? તે પોતાના ગુરૂની આજ્ઞામાં છે કે કેમ ? ઇત્યાદિ. આવા વિચાર નહિ થવાનું કારણ મનોમંદિરમાં ભાવનાદેવીનો નિવાસ નથી, તેજ છે. જો ભાવનાદેવી તેમના હૃદયમાં સ્થિત હોય તો પંચાસ કે કોઈ પણ વ્રતનું પદ આપવા પહેલાં અવશ્ય વિચાર કરે કે આ પદપ્રદાનનું ભવિષ્યમાં પરિણામ શું આવશે ? તે પોતાની સમાજ કે શાસન પ્રત્યેની ફજ્ અઠા કરશે કે કેમ ? તેની પદવી શાસ્ત્રમાં શોભાડૂપ થશે કે દલકંડૂપ ? ઇત્યાદિ વિચાર થવોજ જોઈએ. પરંતુ પદપ્રદાન કરનારાઓને આ વિચાર કેટલો થાય છે, તે સ્પષ્ટ જોવાય છે.

આવીજ રીતે શાસ્ત્રના ભણવા-ભણાવવામાં પણ સ્વચ્છ-દત્તાનાંજ દર્શન થાય છે. પૂર્વના મુનિઓ ગમે તેટલા જ્ઞાની હોવા છતાં અને સંસ્કૃત-આદૃતના અને સૂત્રોના અભ્યાસી હોવા છતાં એક સામાન્ય સ્તવનાદિ શીખવું હોય, તોપણ ગુર્વાદિકની પાસે શીખતા હતા. જ્યારે વર્તમાન સમયમાં થોડાકે જ્ઞોડો કંઈક કરી લીધા, પાંચ પચીસ કિસ્સા-કહાનીયો ચાદ કરી લીધી અથવા થોડુંક ઉપરચોટીયું વાંચી લીધું કે તે શાસ્ત્રના પારગામીપણાનો આઠખર કરી સમુદાયથી અલગ ખીચડી પકાવવી શરૂ કરે છે. આનું કારણ પણ ભાવનાનો અભાવ છે. આ તો ભણનારની વાત થઈ; પણ ભણાવનારાઓ

પણ પોતાનો સ્વાર્થવૃત્તિના કારણે ભણનારની યોગ્યતા અયોગ્યતા, મતની શુદ્ધતા-અશુદ્ધતા, અને શ્રદ્ધાની સ્થિતિ તપાસ્યા વિના ભણાવવું શરૂ કરે છે. યોગ્યતા હોય દશવંકાલિકની અને ભણાવે વિશેષાવશ્યક કે નહીં અથવા અનુયોગદ્વાર. આમ યોગ્યતા તપાસ્યા વિના સ્વાર્થમાં અંધ બની સૂત્રોનાં રહસ્યો આપવાં, એનું કારણ પણ ભાવનાના અભાવ સિવાય બીજું શું કહી શકાય ?

આવી રીતે ઉપધાન વિગેરે જેટલી ક્રિયાઓ થઈ રહી છે-ધાય છે. તેમાં પ્રાયઃ ભાવનાના અભાવથી. ઉદ્વદ્ન થઈ રહ્યું છે, અને તેથી પરિણામ પણ ઉદ્વદ્ન જ બેવાય છે. આત્મસાધનની ક્રિયાઓનું પરિણામ ઉત્તમજ હોવું જોઈએ. તેની છાપ જનતા ઉપર અવશ્ય પડવીજોઈએ. પરંતુ નથી પડતી, બદલે તેથી ઉદ્વદ્ન પરિણામ આવે છે એનું કારણ ક્રિયાઓનો હેતુ સમજ્યા વગર અને શુદ્ધ ભાવના રાખ્યા સિવાય ક્રિયાઓ કરાય છે અને કરાવાય છે, એજ છે. અતએવં યોગ્યતા પ્રમાણે ભાવનાયુક્ત ક્રિયાઓ કરાય-કરાવાય અને પોતાના આત્માને અને સમાજને પણ લાભકર્તા થાય એજ ધ્યેયી વિરમુંછું.

(૩)

ગૃહસ્થ ધર્મ.

ધર્મના નામથી એક બાળક પણ બાળીતો છે, પરંતુ ધર્મના સ્વરૂપને સમજનારા બહુ યોગ છે. ધર્મનું રૂપ, રંગ કે આકાર કાંઈજ નથી. 'શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ' એજ 'ધર્મ' અને 'અધર્મ' નું સંલેખમાં સ્વરૂપ છે. શુભ પ્રવૃત્તિ તે 'ધર્મ' અશુભ પ્રવૃત્તિ તે 'અધર્મ'. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થવું એ 'ધર્મ' અને અંતઃકરણનું મલિન થવું એ 'અધર્મ', વસ્તુતઃ આવા ધર્મના ભેદો ન હોઈ શકે, પરંતુ કારણોના કાર્યમાં ઉપચાર કરી ધર્મના ભેદો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ ગૃહસ્થ ધર્મ અને સાધુ ધર્મ. જે આધનો-

દ્વારા ગૃહસ્થો અંતઃકરણની શુદ્ધિ-પવિત્રતા કરી શકે તે સાધુ ધર્મ. જૈન ગૃહસ્થો આવકોના નામથી ઝોળખાય છે. રૂઢથી અત્યારે તો ઝોશવાળ, પોરવાળ, શ્રીમાળ આદિ જેઓ જૈન તરીકે ઝોળખાય છે, તેઓજ શ્રાવક કહેવાય છે; પરંતુ બુદ્ધિ ઉપર ધ્યાન આપીએ તો તે બધાએ-જૈન-જૈનેતર-બધાએ શ્રાવક કહી શકાય કે જેઓ હિતકારી વ્યવસાયે શ્રવણ કરે. કેમકે જુનોતિ ઇતિ નિષાદાત્તિ ઇતિ શ્રાવકઃ । જૈનશાસ્ત્રોમાં જે ગૃહસ્થ ધર્મ બતાવવામાં આવ્યો છે, તે ચોક્કસ વ્યક્તિઓ અથવા જેઓ જૈન તરીકે ઝોળખાય છે, તેમને માટેજ નહિ, પરંતુ મનુષ્ય માત્રને માટે છે. આ ગૃહસ્થ ધર્મને “સમ્યક્ત્વમૂલ પારવત” ના નામથી ઝોળખવામાં આવે છે. ‘સમ્યક્ત્વ’ એટલે કે દેવને દેવ, ગુરૂને ગુરૂ, ધર્મને ધર્મ, સત્યને સત્ય, કર્ત્તવ્યને કર્ત્તવ્ય, અને અકર્ત્તવ્યને અકર્ત્તવ્ય રૂપ માનવું-સમજવું. તેજ ચચાર્થ શ્રદ્ધાન કહેવાય. અને આથી ઉલટાપણું એનું નામ જ વિપરિત જ્ઞાન કે મિથ્યાત્વ છે. તે મિથ્યાત્વના ત્યાગ પૂર્વક સમ્યક્ત્વ પર આરૂઢ થવું-સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરવી, એ મનુષ્ય માત્રને માટે શ્રેયસ્કર છે. સત્યજ્ઞાનને કોણ ન આહે ? મિથ્યા જ્ઞાનનો કોણ આદર કરવા રાજી હોય ?

ચચાર્થ શ્રદ્ધા એજ ધર્મનું મૂલ છે. મૂલ વિના વૃક્ષ કેમ ટકી શકે ? જે ઘરનો પાયો મજબૂત તે ઘર મજબૂત. મજબૂત ઘરને અકસ્માતનો હર ઝોછોજ હોય. જે શ્રદ્ધાને ધર્મનું મૂળ બતાવવામાં આવે છે, તેને દૈવ-મજબૂત રાખવા-બનાવવા

શાસ્ત્રકારોએ ઘણો ઘણો ઉપદેશ કર્યો છે અને આજ પ્રમાણે દરેક દર્શનકારોએ પણ ઉપદેશ કર્યો છે, 'પરંતુ એક વાત અવશ્ય કહેવી પડશે કે—તમામ દર્શનકારોએ પોતપોતાની કિલેબંધી કરવા ખંડન-મંડનની યુક્તિઓ વાપરી છે. આવા અમયમાં રાગદ્વેષના પંજાથી કોઈ બચ્યો હોય તેમ જણાતું નથી. કોઈપણ અંથ હાથમાં ઉઠાયો; "અમારું દર્શન અમૂલ્ય છે અને પરદર્શન નિર્માલ્ય છે." આ પ્રયાસો પ્રાયઃ સર્વ દર્શનોમાં થયા છે. ત્યાંથી આગળ વધીને એક બીજાને ઉતારી પાડવા અને ભદ્રિક જીવોને પોતાના વાડામાં જ ગોંધી રાખવા માટે એક બીજાનાં વચનો સાંભળવામાં, મંદિરોમાં જવામાં અને નામ લેવામાં ધર્મનો નાશ અને પાપના પૂર્ણે બતાવવામાં આવ્યા. જ્યાં આ ઠંઠાચક્ર હોય, ત્યાં કેમ આપણે ધર્મ માની શકીએ ? આ ઝઘડાજૂ ધર્મોને આપણે જાણુ ઉપર મૂકી સાર્વજનિક ધર્મની બ્યાબ્યા ઉપર જ આપણે નજર નાખીશું

દેવમાં દેવબુદ્ધિ, ગુરૂમાં ગુરૂબુદ્ધિ અને ધર્મમાં ધર્મ-બુદ્ધિ ધારણ કરવી, એનું નામ પહેલાં શ્રદ્ધાન-સમ્યક્ત્વ કહેવામાં આવ્યું છે. હવે દેવ, ગુરૂ, અને ધર્મનું સ્વરૂપ જોઈએ.

વીતરાગ, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી પુરૂષ વિશેષ તે ઈશ્વર કિંવા દેવ છે. કંચન કામિનીના સર્વથા ત્યાગી તે ગુરૂ અને ઉપેયુક્ત સર્વજ્ઞકથિત ધર્મ; એજ સાચો ધર્મ છે. શ્રીહિમચંદ્રાચાર્ય ચૈગશાસ્ત્રમાં કહે છે:—

‘સરાગોપિ દિદેવથેતં ગુરુરગ્રહચાર્યપિ ।’

‘કૃપાદીનોપિ ધર્મઃ સ્વાત્ કષ્ટં નષ્ટં દદાં જગત્ ॥’

જે રાગી દેવ હોય, અગ્રહચારી ગુરુ હોય અને દયા-
હીન ધર્મ હોય, તો હા । જગત્ કષ્ટપૂર્વક નષ્ટ થયું.

દેવમાં રાગ-દ્વેષાદિ દુર્ગુણો હોવાજ ન જોઈએ, અને
હોય તો તે દેવજ ન કહેવાય. જે આત્મા ઉચ્ચ ઉચ્ચતર
કોટીનાં કાર્યો કરી પરમાત્મદશાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ સૂર્યજ
કે ઇન્દ્રિય કહેવાય છે. જેને જૈનો તીર્થંકરના નામથી ઓળખે
છે, અને ખીજાઓ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહાદેવ, પીર, પેગમ્બર આદિ
નામોથી ઉપાસના કરે છે.

જૈનો, તીર્થંકરોના વીતરાગ ભાવ વર્તન, વચન અને
મૂર્તિથી સિદ્ધ કરે છે, ત્યારે ખીજાઓ પોતાના દેવની મૂર્તિ,
ક્રિયા અને વચનોથી સરાગ ભાવ સિદ્ધ કરે છે. તીર્થંકરોની
મૂર્તિઓ શાન્ત ભાવને પ્રકટ કરે છે, નથી હાથમાં શસ્ત્ર કે
નથી જપમાળા, તેમ નથી ગદા કે નથી ઓળામાં સ્ત્રી. મોહનાં
ચિન્હો દેવની મૂર્તિને તો નજ શોભે. કૃષ્ણ મહારાજ પરમ
બ્રહ્મચારી, ત્રણ ખંડના લોકતા, અને પ્રામાણિક. તેમનું જીવન
પવિત્રજ હોય અને છે, પણ “તેઓ સ્ત્રીનાં કપડાં લઈ વૃક્ષ
પર ચઢી બેસ, ગોપાંગનાઓ પોતાની ઓળ ઓક હાથે ઢાંકી
ખીજા હાથે વચની માંગણી કરે, કૃષ્ણમહારાજ બન્ને હાથે
ચાચના કરવાનું કહે.” આવું જીવન એમના જીવનમાં ઘટા-

વપું, એનો અર્થ શો ? પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા પરમાર્થી પુર-
ષોનાં જીવનો આવા ઘટાવવાં-જનતા સમક્ષ રજી કરવાં, એ
કેમ શોભે ? આવીજ ભૂલ કવિયો દ્વારા પણ થવા પામી છે.
કેટલાક કવિઓ અલંકારોની ધૂનમાં વિવેક-વિનયનું પણ ભાન
ભૂલી ગયા છે. અને તેને પરિણામે પોતાના અભીષ્ટ દેવોને પણ
કામી, રાગી-વિષથી બનાવવા ચૂક્યા નથી. એકજ દૃષ્ટાન્ત—

એક કવિ મહાદેવની સ્તુતિ કરતાં કહે છે “તાર્વતીનાં
પગમાં પડેલ શંકરના લલાટમાં પાર્વતીએ સિંહુરવાળા ‘પગની
લાલ મારી, તે લલાટવાળા મહાદેવ તમારું કલ્યાણ કરે.”

જે દેવથી આપણે કલ્યાણ પ્રમીળીએ, જે દેવથી આપણે
વીતરાગતા ભાવનો પાઠ શીખવા શાહિએ, તેમની આવી સ્તુતિ
હોય ખરી ? અંશેષાર્થ એજ કે-દેવ તેજ માનવાને યોગ્ય છે
જેઓ રાગ-દ્વેષ અને મોહથી રહિત છે. આવીજ રીતે ગુરૂ
તેજ છે કે જેઓ કંચન અને કામિનીના ત્યાગી છે. ગૃહસ્થો
કંચન-કામિનીમાં ફસાએલા રહે, તેજ કંચનકામિનીના ભોગ-
વનાર સાધુ પણ હોય તો પછી તેમનામાં અને ગૃહસ્થમાં ફેર
શો ? તેમને ગુરૂ ગણાયજ કેમ ? સાધુ હોઈ કરીને કંચન-
કામિની રાખે તો તેમને ઉત્તમાંગ-મસ્તક શુકાવાયજ કેમ ?

આમજ ધર્મ પણ તેજ છે કે-જેમાં કર્મબંધનનાં કારણો
ન હોય. ધર્મ તો રાગ-દ્વેષના ક્ષય થવાના કારણ રૂપજ હોય.

જો ધર્મ નિમિત્તે કર્મ બંધાય તો તે ધર્મ કેમ કહેવાય ? શાન્તિ વધે, વિપય-વાંછા ઘટે, ન્યાયનીતિ પળાય, કુનિયાના સમસ્ત જીવો સાથે પ્રેમ પ્રકટ થાય, એનું નામજ ધર્મ. અથવા પદાર્થ માત્રમાં અપેક્ષરીત્યાનિત્યાનિત્યતાદિ અનુભવાય, પશુપાતને તિલાંજલી અપાય, અને સમસ્ત જીવોની, સ્વાત્માની માફક, રક્ષાબુદ્ધિ થાય, એનું નામજ ધર્મ.

ઉપર કહેલ લક્ષણોવાળા હેવ, શુદ્ધ અને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી એનું નામ છે સમ્યક્ત્વ.

આ સમ્યક્ત્વ છે મૂલ જેનું એવા બાર નિયમો શુદ્ધસ્થ ધર્મ તરીકે શાસ્ત્રોમાં પ્રતિષ્ઠાપિત કર્યા છે, તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:—

પ્રથમ નિયમ છે અહિંસા. શુદ્ધસ્થોને માટે અહિંસાની વ્યાખ્યા કરતાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીકૃષ્ણમયંદ્રાચાર્ય કથે છે— નિરાગ્રહસજગત્ત્વનાં દિશ્વાં સંકલ્પતસ્ત્યજેત્ । અર્થાત્ નિર-પરાધી એવા ત્રસ-ભે ઈંદ્રિયાદિ જીવને-મારવાની બુદ્ધિથી મારે નહિ. આ નિયમ સમસ્ત મનુષ્ય જાતિને સ્વીકારવા જેવો છે. જિન ગુન્હેગારને સતાવવાનો કોઈનો પણ શો અધિકાર છે ? નીતિ પણ એજ કહે છે કે—સો ગુન્હેગાર છૂટી જાય એના હરકત નહિ, પણ એક જિન ગુન્હેગારને ઝાલા ન થવી જોઈએ. મતલબ કે પોતાના સ્વાર્થની ખાતર જિન ગુન્હેગારને સતાવવો નહિ, એ શુદ્ધસ્થોનો પ્રથમ ધર્મ છે. પરંતુ જિવ્હા ઈંદ્રિયની

લાલચ કે એવી સ્વાર્થવૃત્તિના કારણે ગૃહસ્થો આ નિયમનું કવચિત્ જ પાલન કરતા જોવાય છે. આશ્ચર્યનો વિષય એ છે કે જેને લોકો અનાય કહેતા, એવા લોકો તો ઉપર્યુજન નિયમને કેટલાક અંશે પાળતા થયા છે. ત્યારે આર્યત્વની છાપ લઈ ખેસનારા ભારતીય લોકો ઉપરની આર્યભાવનાને ભૂલતા જાય છે. અરે ઉત્તમકુલોત્પન્ન ગૃહસ્થોમાં પણ મધપાન અને માંસાહારની પ્રથા પ્રવેશ કરતી જાય છે. એ શું જોઈએ એકનો વિષય કહેવાય ?

આ પ્રસંગે જરા એ વાત તરફ વાચકનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવું આવશ્યક છે કે ભારતવર્ષની તમામ પ્રજાના જીવનનો આધાર ધી, દૂધ, દહિં અને છાશ છે. આજ વસ્તુઓ ઉપર ભારતીય પ્રજાનું જીવન ઘડાયું છે. છતાં આ ચીજોને ઉત્પન્ન કરનાર પશુઓનો ભારતવર્ષમાં કેટલો સંહાર થઈ રહ્યો છે, એ કોઈથી અભણ્યું નથી. આવા ઉપયોગી પશુધનનો નાશ પોતાના સ્વાર્થની ખાતર કરનાર કે કરાવનાર કેવો દેશદ્રોહી અને અધર્મી ગણાવો જોઈએ, એ સમજાવવાની આવશ્યકતા નથી. સંશયમાં-કોઈપણ પ્રાણિને પોતાના સ્વાર્થની ખાતર તકલીફ ન પહોંચાડવી. એજ ગૃહસ્થોનો પ્રથમ ધર્મ છે.

હવે, બીજો ધર્મ છે મૃપાવાદનો ત્યાગ. આર્યોવર્તની દુર્દશાનું કારણ આ મૃપાવાદનો દુર્ગુણ છે, એમ કહીએ, તો કોઈ અપેક્ષાએ જોડું નથી. ભારતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ એ

ખંતાવી રહ્યો છે કે ભારત બધા દેશો કરતાં ઉન્નત, આબાદ, કીર્તિવંત અને પરાક્રમી હતો. મને લાગે છે કે જ્યારથી અસત્યનું સામ્રાજ્ય વધ્યું, ત્યારથી ભારતવર્ષ અવનતિના પંજામાં સપડાવા માંડ્યો. અસત્ય એ અવિશ્વાસનું પ્રધાન કારણ છે. વિરોધનું દાર છે. અતએવ જૈનશાસ્ત્રકારો કોઈપણ ગૃહસ્થને આ પાંચ પ્રકારના જૂઠ્ઠી તો અવશ્ય બચવાનો અનુરોધ કરે છે:—

કન્યા સંગંધી, ગૌ સંગંધી, ભૂમિ સંગંધી, ન્યાસાપહરણ-સંગંધી અને દૂટસાક્ષી સંગંધી. આ પાંચેનો જરા વિસ્તારથી અર્થ જોઈએ. કન્યાસંગંધી—કન્યાની લેવડ દેવડ સંગંધી કંઈપણ જાતનો પ્રપંચ કરવો નહિં. પ્રપંચ, ખુદલો થયા વિના રહેતો નથી. અને ખુદલો થતાં સંગંધિઓમાં ભારે વિરોધ ઉભો કરાવે છે. પરિણામે પ્રેમનો અલાવ થાય છે. માટે કન્યા સંગંધી અસત્ય ક્યારે પણ ન બોલવું. અસત્ય બોલનાર વધી શકતો નથી. *

* આ લેખ ગુરૂદેવના દાથે આટલા સુધીજ લખેલો તેમના સંગ્રહમાંથી મળ્યો છે; એટલે અહિં સુધીજ આખી પ્રધ કરવામાં આવે છે. વિ. વિ..

(૪)

માધુર્ય પ્રકૃતિ.

“ કીડા લાકડું કેતરતાં કંઈક આંકની આકૃતિ બનાવી
દે છે, પણ તે આંકની ગણતરીમાં ન આવે. ”

“ પત્થર નદીમાં ઠાકરો ખાતો ખાતો લિંગાકૃતિવાળો
બને, પણ લોકો તેની પૂજા ન કરે. ”

“ ઉધઈવાળી જમીન ઉપર શિખરની આકૃતિનું વડમીક
બને, પણ તે શિખર કે દૂગર ન કહેવાય. ”

તેવી રીતે જે સાધુઓ સ્વધર્મને છોડી-લાવશૂન્ય બની
ક્રિયા કરે, એ ક્રિયા એને આત્મિક શો લાભ કરે ? સ્વધર્મને

છોડી કરેલી ક્રિયા તો અનાચારને વધારનાર, મોહ-મમતામાં પાડનાર, જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રને મલિન કરનાર અને ભાવના દેવીથી વિમુખ કરાવનાર જ નીવડે. જે ક્રિયા કરાય, તે ભાવ-પૂર્વક-વિચારપૂર્વક કરાય, તોજ તે લાભકર્તા થઈ પડે. નહિં તો ભાવશૂન્ય પ્રવૃત્તિ કરનાર આધુમાં અને કેદીમાં કંઈજ ફરક જોવાતો નથી. જૂઓ—

ભાવશૂન્ય સાધુ દ્રવ્યથી કંચન-કામિનીનો ત્યાગી, કેદી પણ કેદ પર્યન્ત તેનો ત્યાગી. સાધુ ભૂમિ સંચારી, કેદી પણ ભૂમિ સંચારી. સાધુ ઇચ્છા મૂળજ આહાર મેળવી શકે નહિં, કેદી પણ તેમાં પરાધીનજ. સાધુ રાત્રિએ બહાર જઈ શકે નહિં, કેદી પણ પોલીસના પહોરા સિવાય ક્યાંય જઈ શકે નહિં. સાધુ સમાજ અને ધર્મનું કાર્ય વિના પગારથી કરે છે, કેદી પણ આખો દિવસ વિના પગારે મજૂરી કરે છે. સાધુ રાત્રિ ભોજન ન કરે, કેદી પણ ન કરે. ભાવશૂન્ય સાધુથી કેદી કંઈ વાતમાં ઉતરતો છે વાર ? કેદી કેદમાંથી છૂટવા અનેક પ્રકારના કાવા દાવા કરે છે, તેમ ભાવશૂન્ય સાધુ અનાચાર સેવવા અનેક પ્રકારનાં ફૂડ-કપટની રચના કરે છે. ભાવશૂન્ય સાધુ કેદી કરતાં પૌણ્ડલિક સુખે વધુ ભોગવે છે, છતાં તે ભારે દુઃખી છે. જ્યાં ભાવના નથી ત્યાં તમામ ક્રિયાઓ નિર્ધર્ક પ્રાય છે. જ્યાં ભાવના છે, જ્યાં સમજપૂર્વકની ક્રિયા છે, ત્યાં ઇંદ્ર-અંદ્ર-નાગેન્દ્ર કરતાં પણ વધુ સુખ છે. ભાવનાભાવિતા-નાઃકરણસાધુને શત્રુ પર દ્રેષ કે મિત્ર-પર રાગ નથી હોતો,

ભોગમાં લોભ કે તમમાં કલેશ નથી હોતો; રત્નમાં રાજ કે પત્થરમાં નારાજ નથી હોતી, સ્તુતિમાં સુખ કે આકોશમાં દુઃખ નથી હોતું. મુગ્ધમાં આસક્તિ કે દુર્ગંધમાં ધૂણા નથી હોતી. તે પાંચ મહામતના પાલનની ક્રિયામાં રાત દિન મસ્ત રહે છે. વિકથાથી દૂર રહી વિષયથી ઉદાસીન રહે છે. આત્મધ્યાનનો વિકાસ કરવા સાથે ક્ષમા-ક્ષાન્તિનું ગળતર, ધારણ કરે છે. ભાવ પ્રાધાન્ય સાધુજી મદા મુખી છે અને વાસ્તવિક આત્મશુદ્ધિના અભિલાષી રહી પ્રપંચથી વિમુખ થઈ પરમાનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. આવા આત્મધ્યાનમાં મગ્ન રહેનાર ભાવ પ્રધાન સાધુઓના મુખનું વર્ણન કરતા ભગવતીસૂત્રનો ચૌદમા શ્લોકના નવમા ઉદ્દેશમાં કહ્યું છે કે—

“ એક મહીનાના સંયમ પર્યાયવડે નિર્મલ સાધુ વાણ્ઁ વ્યંતર દેવોના મુખથી અધિક મુખી છે. જે માસના સંયમ પર્યાયવડે ચમર બલિવર્જિત ભવનવાસી દેવોના મુખથી અધિક મુખી છે. ”

એમ એક એક માસના પ્રયાય વધારતાં મુખની વૃદ્ધિ-ગતાવવામાં આવી છે. ત્યાં સુધી કે જેમ જેમ પ્રયાયો વધતા જાય, તેમ તેમ શુદ્ધિધ્યાની બની પરમાનંદને અનુભવનાર બતાવેલ છે; તેમાં કેટલાક ઘાતીકર્મનો ક્ષય કરી કેવડી પણ ચાય છે.

મુનિઓના આ મુખોના વર્ણનની સાથે વાર્ત્તામાનિક કેટલાક મુનિઓના મુખનો મુકાબલો કરીએ તો શું દેખાય

છે ? અત્યારે તો જેમ જેમ પર્યાયો વધતા જાય, તેમ તેમ પ્રાયઃ ઉપાધિઓ અને ઇચ્છાઓ વધતી જાય છે. યથોપદેશ, કીર્તિવાદ અને પ્રતિષ્ઠા વધારવા માટે પ્રયત્નો થતા જોવાય છે. પરંતુ જો દરેક ક્રિયાઓમાં—સાધુધર્મના પાસનમાં ભાવ પ્રધાનતા હોય તો આવી ઇચ્છાઓ થાયજ શાની ? ધર્મની ક્રિયાઓ કરાવવાના નિમિત્તે તેમાં પોતાનું આધિપત્ય કરી લેઈ અર્થાત્ ઉપધાનાદિના નિમિત્તે પોતાના ખાનગી આવકો પાસે દ્રવ્ય એકત્રિત કરાવાય, શિષ્યોની વૃદ્ધિ કરવા મહાત્મતનો ભંગ કરવા સુધીની પણ નોખતો આવે, અને છતાંયે તેમાં ધર્મ માનવામાં આવે, એ ભાવશૂન્યતાનું કારણ નહિં તો બીજું શું કહી શકાય ? જૈનસાધુઓની સ્થિતિ આટલેથીજ નથી આટલી, સ્વચ્છંદતા વધી છે. પરનાં દ્રવ્યો કાઢવાં અને માત્ર લોક લાગણીને માન આપી અધર્મમાં પ્રવૃત્તિ વધતી રહી છે. પરિશ્રદ્ધ, પ્રપંથ, રેલવિહાર, મંત્ર-તંત્ર—જાત્રાદિ, અને દુરાચારનો પણ પ્રવેશ થતો જાય છે. આ બધું શાનું પરિણામ છે ? એક ભાવશૂન્યતાનુંજ. આવા સમયમાં ઉત્પાતિયોના ઉત્પાતની દરકાર કર્યા સિવાય શાસનના આદ્ય પ્રેમી સાધુઓએ બીજા અનેક સત્યવિજય પંચાસ થઈ બહાર આવવાની જરૂર છે. અને તોજ સાધુસમુદાયમાં સુધારો થઈ શકે.

(૫)

મત્તિ-ધર્મ.

મુજિનનું અસાધારણ કારણ ભક્તિ છે. ભક્તિધર્મનું સ્વરૂપને નહિં સમજનારજ ભક્તિનું મહાત્મ્ય ન જાણી શકે. જરૂર ધર્મના અનુયાયિઓને માટે વૃક્ષ (ખર્ક) બતાવવામાં આવ્યાં છે. અને તેમાં ભક્તિધર્મનેજ પ્રધાનપાત્ર આપવામાં આવેલ છે. બરફે એમ કહેવું જોઈએ કે બધા કર્મોની-વૃક્ષોની સફલતા ભક્તિધર્મના આરાધનમાં જ બતાવેલ છે. અશુભ કર્મની નિષ્ફલતા અને શુભકર્મની સફલતા ભક્તિધર્મ પરજ આધાર રાખે છે. અનેક કિલ્લકર્મો કરના પણ ભક્તિદેવીની પ્રસન્નતાથી સંસાર અમુદ્ર પાર કરી શકાય

છે. સાચી ભક્તિ-આંતરિક ભક્તિ કરનારજ ભક્તનું પદ મેળવી શકે છે. પરંતુ અત્યારે તો ભક્ત, નહિ-મગત-એટલે દુનિયાને ઠગનાર. વસ્તુતઃ બને છે પણ એમજ. મોટા ભાગે જોવામાં આવે છે કે-કેટલાક મનુષ્યો ઉપરિ આકંઠર ભક્ત-પણાનો રાખે છે, પરંતુ તેનાં કાવચાં જુઓ તો એક અધર્મી પણ ન દેરી શકે, કરતાં હરે, તેવાં હોય છે. અસ્તુ.

ભક્તિના અનેક પ્રકારો જતાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ અત્યારે આપણું આત્મ ઉપયોગી અને ઓછે મનન કરવા લાયક ત્રણ પ્રકારની ભક્તિનો વિચાર કરીશું. તે પ્રકાર આ છે. સ્મરણભક્તિ, દર્શનભક્તિ અને સ્પર્શનભક્તિ.

પ્રથમ સ્મરણભક્તિ. શુદ્ધ અંતઃકરણ પૂર્વક પોતાના ઇંદ્રિયનું સ્મરણ કરવું તે સ્મરણભક્તિ છે. સ્મરણભક્તિ કરવાનો અમય રાત્રિના છેડલા ભાગનો છે. નિદ્રા વિરામ પામી હોય, આ વખતે તમામ આધિ-આધિ-ઉપાધિઓ વિશ્મૃત થયેલી હોય છે અને તેથી મન તથા બુદ્ધિ-અધુ' સ્થિર હોય છે. જેમ નદી અને તળાવનું પાણી આજો દિવસ તો હોઠાની આવ-જાથી મંદુ-હોળાએલું રહે છે. પરંતુ રાત્રે તેમાં કોઈપણ વ્યતનો આઘાત પ્રત્યાઘાત નહિ થવાથી પ્રાતઃકાલમાં નિર્મળ અને શાન્ત હોય છે. તેજ સ્થિતિ મનુષ્યોની બુદ્ધિની અને મનની પણ હોય છે. આજો દિવસ આધિ-આધિ અને ઉપાધિનાં આંદોલનો બુદ્ધિ અને મનને અસ્થિર-ટોલાએલ બનાવી મૂકે

છે, પરંતુ ૭-૮ કલાક નિદ્રા લીધા પછી બધું શાન્ત બની જાય છે અને તેથી આ સમયે જે કંઈ વિચારો કરવામાં આવે છે તે લગભગ નિશ્ચિત પરિણામ દેખાડનારા અને વિકાર વિનાના થાય છે. આજ વખતે આત્મકલ્યાણાભિલાષી પુરૂષોએ ઈદ્રદેવનું સ્મરણ કે આત્મચિંતન કરવું જોઈએ. સ્મરણભક્તિને આજ સુંદર સમય છે. આ વખતે મંદિરો ઉઘડેલાં નથી હોતાં, તેમ સૂર્યોદય ન થાય ત્યાં સુધી ધાર્મિક પુરૂષો સ્નાનપૂજા ગમનાદિ ક્રિયા કરતા નથી.

સ્મરણભક્તિ કરવા વખતે શરીર, વસ્ત્ર અને ભૂમિ-શુદ્ધિનો ધારાબર ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. આ ત્રણે પ્રકારની શુદ્ધિ પૂર્વક ઉચિતાશ્રમે બેસી મન, વચન, કાયાના એકાગ્રતા પૂર્વક પરમાત્માનું નામસ્મરણ કરવું જોઈએ. નામસ્મરણ કરતી વખતે પરમાત્માના શુભો અને આકૃતિનું ચિત્ર આપણા દૃઢચપટપર ખડું થાય છે અને તેમ થવું જ જોઈએ. કેવળ શુક મેનાની માફક નામમાત્રનું ઉચ્ચારણ કરવાથી કંઈ નજ વળી શકે. શુક-મેનાને આપણે એક નામ શીખવીએ, તે શીખે છે; પરંતુ તેને તે વસ્તુનું જ્ઞાન તો નથી જ થતું. તેવી રીતે જે દેવનું-ઈદ્રદેવનું નામ રટણ આપણે કરતા હોઈએ, તેનું સ્વરૂપ-શુભ-પ્રતિકૃતિ આપણા દૃઢચપટ પણ ન ખડાં થાય, તો આપણી નામસ્મરણની ક્રિયા નિર્થકજ થાય. આ સ્મરણભક્તિ, દર્શનભક્તિના અભાવમાં કરવાની છે અને જ્યાં દર્શનભક્તિ થશે ત્યાં તો સ્મરણભક્તિ થવાનીજ. સ્મરણભક્તિ પણ

મુક્તિ માટે જ કરવાની છે. નહિં કે દુશ્મનનો હાથ, ધનની પૂર્તિ, કે યશોવાદને માટે. હા, લક્ષિના અંગે આ સાંસારિક લાભો-સાંસારિક મુખ પ્રાપ્તિના લાભો અવશ્ય મળે છે; પરંતુ તે અવાન્તર લાભો છે, નહિં કે મુખ્ય. અનાજ વાવવાનો હેતુ ઘાસ પ્રાપ્તિનો ન હોવો જોઈએ, તેનું ધ્યેય તો ‘અનાજ’ જ હોય. તેવી રીતે લક્ષિમાં ધ્યેય મુક્તિનું જ હોવું જોઈએ, બાકે લક્ષિ કરવી, તે નિષ્કામ લક્ષિતજ કરવી જોઈએ. મુક્તીચ્છા મુક્તિરોધિની. મુક્તિની ઇચ્છા પણ એક પ્રકારે મુક્તિ પ્રાપ્તિમાં બાધક નીવડે છે. માટે કોઈપણ આશારહિત લક્ષિ થાય, એ તો સર્વોત્તમ જ છે. માટે જેની લક્ષિ કરવાની હોય, તેમાં લક્ષે તમામ પ્રકારની ઇચ્છાઓને બાંધુ ઉપર મૂકી તદ્દક્ષીન થઈ જવું જોઈએ. કોઈ પણ કાર્યમાં તન્મયતા મેળવ્યા સિવાય પૂરે રસ આવી શકતો નથી. સ્મરણલક્ષિમાં પણ જેનું સ્મરણ કરવામાં આવે, તેમાં તન્મય થઈ જવું જોઈએ. અને આ વિષયમાં એકજ દૃષ્ટાન્ત યાદ રાખવા જેવું છે.

ધારો કે-કોઈ ગૃહસ્થનો પુત્ર વગર રહ્યો પરદેશમાં આવ્યો ગયો. બાર વર્ષ મુઘી તેના કંઈ સમાચાર ન મળ્યા. આખરે તેનું એક પોસ્ટ કાર્ડ તેના પિતાને મળ્યું. પિતાના હાથમાં જ્યારે આ કાર્ડ આવશે, ત્યારે તેને શું થશે ? છોકરા-યાદ આવશે. છોકરાની આકૃતિ, તેની કીડા અને તેના ગુલો બધું યાદ આવશે. સાક્ષાત્કાર જ ન થયો હોય, તેમ બધું સ્મરણમાં આવશે. આવીજ રીતે પરમાત્માની સ્મરણલક્ષિ કરતી વખતે

તેટલોજ પ્રેમ થવો જોઈએ-જાગવો જોઈએ, જેટલો પુત્રનો ઘણા વર્ષો પછી પત્ર મળતાં પિતાને પ્રેમ જાગતો થાય છે.

હવે દર્શનભક્તિ માટે થોડો વિચાર કરીએ. દર્શન-ભક્તિનો અનુભવ કરનાર જ દર્શનભક્તિમાં કેવો આનંદ આવે છે તે સમજી શકે છે. ઇશ્વરની-પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠિતિ-મૂર્તિનાં દર્શન કરવાં-ભાવથી દર્શન કરવાં-બહુમાન પૂર્વક-શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન કરવાં, એનું નામ છે દર્શનભક્તિ, સાક્ષાત્ પરમાત્માનાં દર્શન તો વર્તમાનમાં ન થઈ શકે, ત્યારે તેની મૂર્તિ કે તસવીરના દર્શન કરવાં, એ પણ ભાવ્યનો જ ઉદય સમજવો જોઈએ. જેઓ શ્રદ્ધા-ભક્તિ-પ્રવૃત્તિ કે કર્તવ્યથી દર્શનભક્તિથી દૂર છે, તેની સ્મરણભક્તિ પણ નિરર્થક પ્રાય છે. જેનું આપણે સ્મરણ કરતા હોઈએ તે માણસ યદિ સન્મુખ આવે તો આપણે તેનું કેવલ સ્મરણ કરતા હતા, તે ભૂલી સાક્ષાત્ સન્માન કરવાને તૈયાર થઈશું. અને ખરી રીતે જોઈએ તો સ્મરણ પણ તેનું જ વ્યાજબી છે, જેની મૂર્તિ ઉપર પણ આપણને ખૂણું પ્રેમ હોય. મૂર્તિ પર પ્રેમ નહિં અને નામ પર પ્રેમ, એનો કંઈ અર્થ ? મૂર્તિ જડ તો શું નામ જડ નથી ? બદલે મૂર્તિથી તો આકૃતિ વિગેરેનું પણ જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ નામથી શું થવાનું હતું ? મૂર્તિમાં તો એ તાકાત છે, કે જેની તે મૂર્તિ છે, તેના કર્તવ્યોનું ઝટ સ્મરણ કરાવે છે, જ્યારે તે શકિત તો નામ માત્રમાં નથી. શસ્ત્રધારી વીર પુરૂષની મૂર્તિ તેનામાં જોતપ્રોત થઈને રહેલી વીરતાનું સ્મરણ કરાવે છે;

મહોંએ મુહુપત્તિ જાંધેત્ર સાધુની મૂર્તિ સ્થાનકવાસી હુંદક સાધુનું સ્મરણ કરાવે છે, મૂર્તિમાં આ તાકાત છે. એકલા નામસ્મરણમાં તે તાકાત નથી. ખરું કહીએ તો મૂર્તિ વિના સંસારમાં કામજ કેળું ચાલે છે ? એવી કઈ વસ્તુ છે કે જેની મૂર્તિ વિના-આકૃતિ વિના આપણે સમજી અથવા બીજાને સમજાવી શકીએ તેમ છીએ ? હવે દર્શનભક્તિ તે છે કે પોતાના ઇષ્ટદેવની મૂર્તિનું બહુમાન પૂર્વક-ભક્તિપૂર્વક દર્શન કરવું તે દર્શનભક્તિ. ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે- સ્મરણભક્તિ કરતાં દર્શનભક્તિથી અનન્તગુણી કર્મની નિર્જરા થાય છે, કારણ એ છે કે નામ કરતાં દર્શનમાં પ્રભુ પ્રત્યેની ભક્તિની માત્રા કઈ ગુણી વધે છે. તેનું દષ્ટાન્ત ઉપર આપ્યું છે તેજ છે. પિતા ઉપર પુત્રનો પત્ર આવવાથી પિતાને પુત્રનું સ્મરણ થયું. સ્મરણ થતાં તેના અંતઃકરણની લાગણીએ ઉછાળો માર્યો. પુત્ર આઠ આવ્યો, પરન્તુ ધારો કે તે કાર્ડમાં પુત્ર એમ લખ્યું હોય કે હું અમુક દિવસે સ્ટેશન ઉતરીશ. તે દિવસ આવ્યો, પિતા સ્ટેશન પર ઉત્સુકતાથી ગયો. અને રેલથી ઉતરતાં છોકરાને જોયો. હવે વિચારો છોકરાને જોતી વખતે તે પિતાના હૃદયમાં કાર્ડની પ્રાપ્તિ થઈ હતી, તે વખત કરતાં કંઈ વધારે પ્રેમ ઉભળકો ઉછળશે ખરો કે ? કહેવું જ પડ્યું કે હા ! પુત્રનું સ્મરણ થતાં જે પ્રેમ ઉદ્ભવ્યો, તેના કરતાં કઈ ગુણો પ્રેમ પુત્રને જોઈને ઉછળવો જ જોઈએ. તેવી જ રીતે પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરતી વખતે આપણને જે ભક્તિનો આવેશ પ્રકટ થાય છે, તે કરતાં, પરમાત્માની મૂર્તિ કે ચિત્રનાં દર્શન થતી

તેટલોજ પ્રેમ થવો જોઈએ-બાગવો જોઈએ, જેટલો પુત્રનો.
ઘણા વર્ષો પછી પત્ર મળતાં પિતાને પ્રેમ બહુત થાય છે.

હવે દર્શનલક્ષિત માટે થોડો વિચાર કરીએ. દર્શન-
લક્ષિતનો અનુભવ કરનાર જ દર્શનલક્ષિતમાં કેવો આનંદ
આવે છે તે સમજી શકે છે. ઈશ્વરની-પરમાત્માની પ્રતિકૃતિ-
મૂર્તિનાં દર્શન કરવાં-ભાવથી દર્શન કરવાં-ગાહુમાંનું પૂર્વક-
શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન કરવાં, એનું નામ છે દર્શનલક્ષિત, સાક્ષાત્
પરમાત્માના દર્શન તો વર્તમાનમાં ન થઈ શકે, ત્યારે તેની
મૂર્તિ કે તસખીરના દર્શન કરવાં, એ પણ ભાગ્યનો જ ઉદય
સમજવો જોઈએ. જેઓ શ્રદ્ધા-લક્ષિત-પ્રવૃત્તિ કે કર્તવ્યથી
દર્શનલક્ષિતથી દૂર છે, તેની સ્મરણલક્ષિત પણ નિરર્થકપ્રાય છે.
જેનું આપણે સ્મરણ કરતા હોઈએ તે માણસ યદિ સન્મુખ
આવે તો આપણે તેનું કેવલ સ્મરણ કરતા હતા, તે બુદ્ધી
સાક્ષાત્ સમ્માન કરવાને તૈયાર થઈશું. અને ખરી રીતે જોઈએ
તો સ્મરણ પણ તેનું જ વ્યાજબી છે, જેની મૂર્તિ ઉપર પણ
આપણને પૂર્ણ પ્રેમ હોય. મૂર્તિ પર પ્રેમ નહિ અને નામ પર
પ્રેમ, એનો કંઈ અર્થ? મૂર્તિ જડ તો શું નામ જડ નથી?
બદકે મૂર્તિથી તો આકૃતિ વિગેરેનું પણ જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ
નામથી શું થવાનું હતું? મૂર્તિમા તો એ તાકાત છે, કે જેની
તે મૂર્તિ છે, તેના કર્તવ્યોનું જટ સ્મરણ કરાવે છે, જ્યારે તે
શક્તિ તો નામ માત્રમાં નથી. અશ્રધારી વીર પુરૂષની મૂર્તિ
તેનામાં જોતપોત થઈને રહેલી વીરતાનું સ્મરણ કરાવે છે;

મ્હેંએ મુહપત્તિ ખાંધેલ સાધુની મૂર્તિ સ્થાનકવાસી હુંદક સાધુનું સ્મરણ કરાવે છે, મૂર્તિમાં આ તાકાત છે. એકલા નામસ્મરણમાં તે તાકાત નથી. અરૂં કહીએ તો મૂર્તિ વિના સંસારમાં કામજ કેળું ચાલે છે ? એવી કઈ વસ્તુ છે કે જેની મૂર્તિ વિના-આકૃતિ વિના આપણે સમજી અથવા ખીજાને સમજાવી શકીએ તેમ છીએ ? હવે દર્શનભક્તિ તે છે કે પોતાના ઇષ્ટદેવની મૂર્તિનું બહુમાન પૂર્વક-ભક્તિપૂર્વક દર્શન કરવું તે દર્શનભક્તિ. ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે- સ્મરણભક્તિ કરતાં દર્શનભક્તિથી અનન્તગુણી કર્મની નિર્જરા થાય છે, કારણ એ છે કે નામ કરતાં દર્શનમાં પ્રભુ પ્રત્યેની ભક્તિની માત્રા કઈ ગુણી વધે છે. તેનું ક્ષાન્ત ઉપર આપ્યું છે તેજ છે. પિતા ઉપર પુત્રનો યત્ર આવવાથી પિતાને, પુત્રનું સ્મરણ થયું. સ્મરણ થતાં તેના અંતઃકરણની લાગણીએ ઉછળેા માર્યો. પુત્ર યાદ આવ્યો, પરન્તુ ધારે કે તે કાંઈમાં પુત્રે એમ લખ્યું હોય કે હું અમુક દિવસે સ્ટેશન ઉતરીશ. તે દિવસ આવ્યો, પિતા સ્ટેશન પર ઉત્સુકતાથી ગયો. અને રેલથી ઉતરતાં છોકરાને જોયો. હવે વિચારો છોકરાને જોતી વખતે તે પિતાના હૃદયમાં કાંઈની પ્રાપ્તિ થઈ હતી, તે વખત કરતાં કંઈ વધારે પ્રેમ ઉમળકો ઉછળશે ખરો કે ? કહેવું જ પડશે કે હા ! પુત્રનું સ્મરણ થતાં જે પ્રેમ ઉઠ્યો, તેના કરતાં કંઈ ગુંથો પ્રેમ પુત્રને જોઈને ઉછળેવો જ જોઈએ. તેવી જ રીતે પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરતી વખતે આંખણને જે ભક્તિનો આવેશ પ્રકટ થાય છે, તે કરતાં, પરમાત્માની મૂર્તિ કે ચિત્રનાં દર્શન થતી

વખતે કંઈ ગુણી ભક્તિ અને પ્રેમ બાગત થવાં જ નોંધ્યો. પિતાનું નામ યાદ કરીએ, તે કરતાં પિતાનું ચિત્ર નોંધ્યો, તે વખતે વધારે ભક્તિભાવ પ્રકટ થાય—હર્ષ થાય, એ એક બાગક-પણ સમજી શકે તેવી હકીકત છે.

હવે ત્રીજી ભક્તિ રહી સ્પર્શનભક્તિ. બહુમાન પૂર્વક-ભક્તિપૂર્વક હંદદેવની મૂર્તિને સ્પર્શ કરવો એનું નામ સ્પર્શન-ભક્તિ છે. આ સ્પર્શનભક્તિમાં દર્શનભક્તિ કરતાં વધુ આનંદ આવવો નોંધ્યો. પુત્રના પત્રથી પિતાને જે આનંદ થયો હતો, એના કરતાં પુત્રનાં દર્શનથી વધુ થયો. અને હવે તેજ પિતા-દેવે 'શ્લેટફોર્મ' ઉપર જઈ દેશથી ઉતરતા પોતાના બહાણ પુત્રને બાથમાં લે, તો તે વખતે તેનો આનંદ દેખવા કરતાં કેટલો વધી જાય છે, એ કોઈ કહી શકે તેમ છે ? મહાનુભાવો, પરમાત્માનાં સ્મરણ કરતાં પરમાત્માની મૂર્તિનાં દર્શન કરવાથી વધુ આનંદ થયો, પરંતુ એ દર્શન કરતાં પણ, ભાવિક મનુષ્ય ભક્તિભર હૃદયથી જે વખતે પોતાના આત્માને અહોભાગ્ય માનતો પરમાત્માની મૂર્તિના સ્મરણક્રમણનો સ્પર્શ કરે છે, ત્યારે તો તેનું હૃદય જે હર્ષના ઉમંગકાથી ઉછાળા મારે છે એનું વર્ણન કોણ કરી શકે તેમ છે ? સાચી ભક્તિ આનું નામ. ત્રણે પ્રકારની ભક્તિઓમાં ઉત્તરોત્તર ઉપરના દુષ્ટાન્ત પ્રમાણે પ્રેમનો પ્રકર્ષ વધવોજ નોંધ્યો. અને વધે તોજ આપણે ભક્તિનું યથાર્થ ક્ષણ મેળવી શકીએ.

હવે રહી પૂજા. કેટલાક લોકોનું એવું માનવું છે કે

“મૂર્તિ માનવામાં તો વાંધો નથી. પરંતુ મૂર્તિની પૂજા ન કરવી જોઈએ. એમ માનનારાઓ પૂજા શી વસ્તુ છે, એજ સમજ્યા નથી. પિતાના કે ગુરૂના ફોટું કોઈ અપમાન કરે તો તે વખતે અસહ્ય કેમ થાય છે ? લાગી કેમ આવે છે ? લડવાને તૈયાર કેમ થઈએ છીએ ? કહેવું પડશે કે તે ફોટું અમે બહુમાનની દૃષ્ટિથી-પૂજ્ય ભુદ્ધિથી જોઈએ છીએ. બસ, કોઈ પણ વસ્તુમાં પૂજ્ય ભુદ્ધિ રાખવી એનું નામ જ ‘પૂજા નહિ’ તો બીજું શું છે ? હવે તે પૂજા કોઈ માત્ર બહુમાન પૂરતી જ કરે કે કોઈ તેનો અભિવેક કરીને કરે, કોઈ તેની સ્થાને આવડા ધરીને કરે કે કોઈ મોતીના આથીયા પૂરીને કરે. અને કોઈ આશ્વાત ફૂલો લાવીને કરે, કે કોઈ લવિંગમાં ફૂલોનો આરોપ કરી લર્વાગ ચઢાવીને કરે. પરંતુ જ્યાં બહુમાન છે, લક્ષિ છે, પૂજ્યભુદ્ધિ છે ત્યાં પૂજા થઈ જ ચૂકી. એમાં પછી મતભેદ જેવું રહેતું નથી. મતભેદ તો માત્ર સાધનોનો જ રહ્યો. સાધનોના ભેદથી મૂલ્ય વસ્તુને ઉપાડી દેવાની અજ્ઞાનતા તો નજ વાપરી શકાય.

લબ્ધ જીવો, ત્રણે પ્રકારની લક્ષિ કરી મુક્તિનું સુખ પ્રાપ્ત કરે એજ ઇચ્છા.

(૬)

જૈનાગમદર્શ.

અનાદિ કાળથી આ સંસાર-ચક્ર બ્રહ્મણ્ડ અરંધટ્ટધરી ન્યાયાનુસાર ઉચ્ચપાચલ થતું આવે છે. કોઈવાર ઉદય તો કોઈવાર અસ્ત થાય છે. સંસારની ચઢતી-પડતી એમ થયા જ કરે છે. એટલા જ માટે તત્ત્વજ્ઞપુરૂષો સંસારને પરિવર્તનશીલ કહે છે. દ્વાદશાંગી, કે જે સર્વદા શાશ્વતી છે, તે પણ શબ્દની અપેક્ષાએ તો અશાશ્વતી જ છે. તમામ તીર્થંકરો પોતપોતાના શાસનની સ્થાપના ચતુર્વિધ સંઘદ્વારા કરે છે. અર્થાત્ તીર્થંકરો બાર પર્વદાની સમક્ષ લબ્ય છવોના કસ્યાણુ માટે વસ્તુ-ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રકાશ કરે છે-દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, લાવ પ્રમાણે

પદ દ્રવ્યની વ્યાખ્યા કરે છે. તેમાં નથી હોતી અતિશયોક્તિ કે નથી હોતી અવસ્તુ. માત્ર સ્વચ્છ-શુદ્ધ યથાર્થ પદાર્થોનું જ સ્વરૂપ પ્રકાશે છે. તે પણ અહંકાર કે, મમત્વભાવથી નહિં. તીર્થંકર દેશના દેતાં સાદે કહે છે કે- 'હું જે કંઈ કહું છું તે પૂર્વતીર્થંકરો જે કહી ગયા છે તે અને ભવિષ્યમાં ધનારા તીર્થંકરો જે કહેશે તે જ કહું છું.' આ કથનથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે-તમામ તીર્થંકરોનો ઉપદેશ એક સરખો છે. તેમાં નથી ભતભિન્નતા કે નર્થ. પદાર્થ-સ્વરૂપની ન્યૂનાધિકતા. ત્યારે ગરૂપસમ્ય વાતોનો તો સંભવ જ શાનો હોય ?

છેલ્લા સમયમાં ક્ષત્રિયકુંડળામ નગરમાં સિદ્ધાર્થ રાજાના પુત્ર ત્રિશલાનંદન શ્રીમહાવીર દેવ થયા. જેનું નિર્વાણ થયે ૨૪૪૧ વર્ષ થયાં છે.*

તેમના મુખકમલથી પ્રકટ થયેલ પદાર્થઆથને લક્ષમાં રાખી ઇન્દ્રભૂતિ વિગેરે ગણધરોએ દ્વાદશાંગીની રચના કરી કે જેમાંના અગિયાર અંગો વર્તમાનકાલમાં વિદ્યમાન છે. યદ્યપિ બારમું દ્વિવાદ નામનું અંગ વિચ્છેદગરૂ છે. તદ્વાપિ તેમાંના કેટલાક પદાર્થો જગતમાં વિદ્યમાન છે.

ભગવાન મહાવીર વીતરાગ, સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી હતા. તેમનો ઉપદેશ આત્મકલ્યાણમાં અત્યંત ઉપયોગી છે. દારણુ

* સ્વર્ગરથ ગુરૂદેવે આ સેખ વીર સં. ૨૪૪૧ માં લખ્યો હતો, તેથી આમાં ૨૪૪૧ વર્ષ લખ્યા છે. અત્યારે ૨૪૫૪ નું વર્ષ આવે છે. સં. ૦

કે ભગવાન્ મહાવીર દેવે સ્વયં ગપસ્યા અને ઉપમર્ગ સૂકન કરી પરીપહ સમૂહનું હમન કરવા પૂર્વક જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્રરૂપ રત્નત્રયની આરાધના કરી, ધાર્મિકર્મનો ફલ કરી કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી, અન્યજીવોને સ્વચ્છદિસમાન બનાવવા ઉપદેશામૃતનું પાન કરાવેલ છે. તે ઉપદેશની વાનફીરૂપ આદર્શ સિદ્ધાન્તો આપણી સ્કામે મૌજીક છે. તે આદર્શ જૈનાગમમાં ઢાંધની પણ વિકલા કે પરાઈ કંઈની નથી. તેમાં કેવળ આત્મીય ધર્મનો જ પ્રકાશ કરેલ છે. પરમાત્મા મહાવીર દેવના સિદ્ધાન્તમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કલેશ કરવાની-રાગદ્વેષ કરવાની મનાઈ કરવામાં આવેલ છે, ત્યાં સુધી કે કઠોર વચન બોલવાની પણ મનાઈ કરવામાં આવેલ છે. મતસ્રળ કે મન, વચન, કાંયાથી કલેશ કરવાનો નિષેધ કરેલ છે. જેમ કે-સૂચગકાંગ સૂત્રના બીજા અધ્યયનના બીજા ઉદ્દેશમાં કહ્યું છે—

અદિગરણકદસ્સ મિષલુજો

વચમાણસ્સ વસલ્લદારુણં ।

અદ્દે પરિહાયત્તો મહુ

અદિગરણં ન કરેક્ક પંદિય ॥ ૧૧ ॥

અર્થાત્-કલેશ કરનાર તથા કઠોર વચન બોલનાર સાધુ, સુક્ષિપ્તનું કારણ જે સંયમ, તેનો ઘણો નાશ કરે છે; મારે પંડિત સાધુએ કલેશ કરવો નહિ.

આવી જ રીતે દર્શવૈજ્ઞાનિક સૂત્રના આક્રમા અધ્યયનમાં પણ કહ્યું છે—

ચિત્તપસુ મણુગ્રેસુ પેમં નામિનિવેસપ ।

અણિચં તેસિ વિગ્ગાય પરિણામં પુગ્ગલાણ ચ ॥

અર્થાત્—શબ્દાદિ મનોરૂપ વિષયોમાં પ્રેમ ન કરવો અને અમનોરૂપ શબ્દાદિ વિષયોમાં દ્વેષ ન કરવો. નિદાન, જડ ચીજોનો સ્વભાવ અનિત્ય બાણી અમભાવ ધારણ કરવો.

એક વસ્તુ એક મનુષ્યને પ્રિય હોય છે, તો બીજાને તે અપ્રિય હોય છે. વસ્તુમાં વહ્નિલતા કે અવહ્નિલતા નથી. મનુષ્યોની પરિણતિ જ રાગ-દ્વેષવાળી હોવાથી એક મનુષ્યને એક વસ્તુમાં રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, તો બીજાને દ્વેષ-અપ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે મહાનુભાવો ! પુદ્ગલોના સ્વભાવને બાણી તૃષ્ણાને છોડવા પ્રયત્ન કરો.

આજ વાત દશવૈકાલિકમાં આમ કથી છે:

પોગ્ગલાણં પરિણામ તેસિ મચ્છા જહા તહા

ચિળીયતિગ્ગહો ત્રિહરે સીઈમૂણ અપ્પણા ॥

અર્થાત્—યથાર્થરૂપે પુદ્ગલોના પરિણામને બાણી તૃષ્ણાને છોડી શાન્તાત્મા થઈ ભૂમંડલમાં વિહાર કર.

દરેક મનુષ્યે જડ અને ચેતનને બાણવાળી જરૂર છે. જે ચેતનનો સ્વભાવ બાણ છે, તે જડનો સ્વભાવ અનાયાસથી બાણી થકે છે; કારણ કે ચેતનથી લિપ્ત સ્વભાવ જડનો છે. યથાર્થ જડ સ્વભાવને બાણનાર પૌદ્ગલિક ભાવમાં રાચતો નથી અને જે આત્મતત્ત્વનો બાણકાર છે, તે મંત્ર, તંત્ર, જડી,

બુદ્ધિ, ઔષધિ, સુવર્ણસિદ્ધિ, રસકૃષિકા, કામધેનુ, કલ્પવૃક્ષ કે ચિંતામણિ રત્ન બદલે દેવ-દાનવાદિની પણ અંપેક્ષા રાખતો નથી. આદર્શ જૈનાગમ આજ વાતનું પ્રતિષાદન કરે છે. આત્મતત્ત્વની ઓળખાણ જેટલી ઓછી, તેટલી જ બાહ્ય પૌદ્ગલિક ભાવોમાં આસક્તિ વધારે. વર્તમાનકાલમાં મનુષ્યો મંત્ર-તંત્રાદિમાં ઘેરા બની આત્મમત્તાને ઓઈ બેસે છે. પરાધીન બની જાય છે. ઘર-ધન-સ્ત્રી-બાળકો પોતાના સ્વાર્થની ખાતર ધૂતોને સોંપી બેસે છે એનું કારણ શું છે ? એ જ કે આત્મતત્ત્વ પર ભરોસો નથી-વિશ્વાસ નથી. પરિણામ એ આવે છે કે એવા જીવો પોતાની મૂલ્ય મૂકીને પણ કારી જાય છે. અને સંસારાટવીમાં એક ભૂલા પડેલા મુસાફરની માફક ભટકે છે. અને એટલા જ માટે મંસારના તમામ પ્રાણિયોના કંઠમાં માટે લગવાનું મહાવીરદેવ ગૌતમને ઉદ્દેશી કહે છે:—

“ હે ઇંદ્રભૂતિ ! ક્ષણવાર પણ પ્રનાહ ન કર. મદ ન કર, પરપરિવાહ ન કર. આ જીવ પીપળના પાકેલા પાંદડાની માફક ક્ષણવારમાં શરીરરૂપ વૃક્ષથી પડી જશે. અથવા હાલના અન્ન-ભાગ ઉપર રહેલ જલખિંડની માફક ખરી જશે. ”

“ અનાદિકાલથી જીવ અવ્યવહાર રાશિમાં ખૂંચી રહ્યો હતો. પરંતુ અકામ નિર્જરાના યોગથી એકેન્દ્રિયાદિ ચોનિને પામતો, વધતાં વધતાં મનુષ્ય જન્મ પામેલ છે. તેમાં પણ આયદેશ, ઉત્તમ કુલ, યથેન્દ્રિયની પદ્ધતા, મહુગુરુ સમાગમ, શાસ્ત્રશ્રવણ વિગેરે તમામ સામગ્રીની પ્રાપ્તિ થવા છતાં, એ

આત્મકક્ષ્યાણુ તરફ ધ્યાન ન દેવાય તો ભર ખજારમાં લૂંટાયા જેવું જ થાય. અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અનેક આક્રંતો-માંથી ખચીને કીનારે આવેલી સ્ત્રીમરના રૂળવા જેવું જ થાય.”

ઈત્યાદિ પ્રભુ વીરનો ઉપદેશ જૈનાગમ રૂપ ખજાનામાં ભરેલો છે, આ નિષ્પક્ષપાત ઉપદેશામૃતનું પાન પ્રત્યેક આત્મ-કક્ષ્યાણુલિલાપીએ કરવું જોઈએ.

આ જૈનાગમમાંથી પડ્ દ્રવ્ય, આત નય, નવ તત્ત્વ, બે પ્રમાણ, સમભંગી, આઠ કર્મ, અનન્ત જીવોની ચોરાશી લાખ જીવ્યોનિ, ઉત્તર્ગ, અપવાદ, દાન, શીલ, તપ, ભાવ, વિનય, વિવેક, પરોપકાર, અવહાર, નિશ્ચય અને તમામ દર્શનના પદાર્થો અમુક અમુક નયની અપેક્ષાવાળા છે. ઈત્યાદિ તમામ બાબતોનો ખુલાસો ખુદ્ધિગ્રાહી, વિવેકી, અને અપક્ષપાતી પુરૂ-પોને મળી શકે છે. યત, નિયમ અને ત્યાગ-વૈરાગ્ય રૂપ રત્નોનો ભંડાર-એ જ જૈનાગમ છે. જૈનાગમમાં વીતરાગદેવે સાધુઓને સમોષી ખુલ્લે ખુલ્લો ઉપદેશ આપ્યો છે કે ‘જગત્માં કંચન અને કામિની એ મનુષ્યના પગમાં મજબૂત બેડી સમાન છે. જ્યાં સુધી પગમાં બેડી હોય ત્યાં સુધી આત્મવીર્યરૂપ વેગ વધી શકતો નથી, અને તેના વેગ વિના આંતરિક શત્રુઓ પકડી કે નાશ કરી શકાતા નથી માટે દુર્ગમનોનો નાશ કરવા કંચન કામિની રૂપ બેડીને તોડી મનને વૈરાગ્યમાં જોડી વિવેક-વિનયાદિ ગ્રંથો સાથમાં લઈ તે શત્રુઓ સાથે અતુલિત યુદ્ધ કરવું જોઈએ.

એ પહેલાં જ કહેવામાં આવ્યું છે કે જેનાગમ એ આદર્શ આગમ છે. તેમાં નથી કોઈની નિંદા કે નથી ખંડન-નથી તિરસ્કાર કે નથી ક્રોધ-વીતરાગદેવે શાન્તિપૂર્વક-સમભાવ પૂર્વક તેમાં વસ્તુસ્થિતિનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. અને તે જ જેનાગમની ખાસ ખૂબી છે. દૃષ્ટાન્ત તરીકે-જે વખતે ઈંદ્રભૂતિ ગણધર ભગવાન મહાવીર દેવને અન્યાન્ય મતાવલંબિઓનાં જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર આદિ મન્તવ્યો સંખંધી પ્રશ્ન કરે છે, ત્યારે ભગવાન તે મન્તવ્ય ધરાવનારાઓ પ્રતિ તિરસ્કાર કે ધૂણા ન બતાવતાં માત્ર કહે છે:—

“ હે ગૌતમ ! ‘લોક નથી.’ ‘અલોક નથી’ એવી સંજ્ઞા સ્થાપન ન કરવી, ‘લોક છે’ ‘અલોક છે’ એમ સ્થાપન કરવું. ‘જીવ નથી’ ‘અજીવ નથી’ એમ નહિં; પરંતુ ‘જીવ છે’ ‘અજીવ છે’ એમ સ્થાપન કરવું. ‘ધર્મ નથી’ ‘અધર્મ નથી’ એવી સ્થાપના ન કરવી, પરંતુ ‘ધર્મ છે’ ‘અધર્મ છે’ એમ સ્થાપવું. ‘ગંધ ભોક્ષ નથી’ એમ ન પ્રરૂપવું; પરંતુ ‘ગંધ છે’ ‘મુક્તિ છે’ એમ પ્રરૂપવું. ‘પુણ્ય નથી’ ‘પાપ નથી’ એમ નહિં; પરંતુ ‘પુણ્ય છે’ ‘પાપ છે’ એમ કથન કરવું. ‘માયા-લોભ નથી’ એમ નહિં; પણ ‘માયા-લોભ છે.’ એવી પ્રરૂપણા કરવી. ‘પ્રેમ-દોષ’ નહિં, એમ નહિં; પરંતુ ‘પ્રેમ-દોષ છે’ એમ પ્રરૂપવું. ‘સંસાર અને સિદ્ધિ નથી’ એમ નહિં; કિન્તુ ‘સંસાર અને સિદ્ધિ છે’ એમ પ્રરૂપવું.” ઇત્યાદિ ઉપદેશથી ચત્યવાદનું નિરાકરણ કરેલ છે. વળી જેઓ એકાન્તનિત્ય

અને એકાન્ત અનિત્ય માને છે, તેનું નિરાકરણ પણ નીચેની ગાથાઓથી કરવામાં આવ્યું છે.

“અજાતીયં પરિભ્રાય અજવદ્ગ્નેતિ યા પુણો ।
સાસવમસાસપ યા રતિ દિદ્ધિ ન ધારપ ॥
પપદિ દોદિ ઠાજેદિ વવહારો ન વિદ્ધદ્ ।
પપદિ દોદિ ઠાજેદિ અજાતારં તુ જ્ઞાણપ ॥”

અર્થાત્—અનાદિ અને અપર્યવસિત જગત્ છે, અથવા શાશ્વત અથવા અશાશ્વત છે; એવી એકાન્ત દૃષ્ટિ ધારણ કરવી નહિ. પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ જગત્ સાદિ અશાશ્વત છે, અને દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ જગત્ અનાદિ અને શાશ્વત છે. એકાન્ત નિત્ય અથવા, એકાન્ત અનિત્ય એ બે પ્રકારે વ્યવહાર રહી શકે નહિ. એકાન્ત નિત્ય, અને એકાન્ત અનિત્ય માનનારના મતમાં હે ઇદ્ગભતે ! અનાચાર, જાણુ.”

કલ્યાદિ ઉત્તર આપતાં ભગવાન્ માધ્યસ્થ્ય લાવને પ્રકટ

(૭)

૬૬૬૬૬.

(એક ઘણા બીમાર મુનિને ઉપદેશ) .

વિશેષ—તમારે વેદનીય કર્મના ઉદયથી અશાતા વિશેષ છે, તે બ્રહ્મ. પરંતુ લડાઈના મેદાનમાં જેમ મુલત ઉતરે છે અને તેના શરીર પર ધા લાગે છે ત્યારે તેને સૂરતા વધારે ઉદ્ભવે છે, તેવી રીતે મુનિજનો પર કર્મરાજા હબાણ કરે, ત્યારે મુનિ શાન્તિ રૂપ શસ્ત્ર હાથમાં લઈ વિશેષ શૂર બને છે. મુલત વિજયલક્ષ્મી માટે પ્રાણને તૃણ સમજે છે, તેમ મુનિજનો આત્મલક્ષ્મી માટે શરીરને તૃણસમ ગણે છે. મુલત ધાની વેદનાથી આકુલ-બ્યાકુલ થતો નથી, તેમ મુનિ વેદનીય કર્મના

ઉદય સમયે આકુલ વ્યાકુલ થાય નહિ. મહાનુભાવ, બરા-
બર શાન્તિકુંડમાં-સ્નાનકુંડમાં સ્નાન કરજો. આસપાસના
સંયોગો ગમે તેવા દ્રષ્ટિગોચર થાય, પરંતુ જરા પણ
ક્રોધ મહારિપુને સ્વમનોમંદિરમાં પ્રવેશ કરવા દેશે નહિ.
વિપત્તિ સમયે આરાધના પ્રકરણાદિ શ્રવણ કરવું. તમામ
જીવો સાથે મૈત્રીભાવના રાખવી. ગુણીજનો પર પ્રમોદ ભાવ
ધારણ કરવો, દીન દુઃખી—અનાથ અશરણ એવાઓ ઉપર
કરૂણા લાવવી, અને કર્મધીન નિંદકો ઉપર માધ્ય-
સ્થ રાખવું.

પાતળા થયા છે રાગ-મદ-મોહ જેના એવા તૃણના
અંધરામાં બેઠેલ મુનિવર જે સુખ, પામે છે તે ચક્રવર્તિને પણ
ન હોય. ભાઈ, દુર્જન શરીરના સંયોગે આત્મા ઘણો દુઃખી થયો,
રજ્યો, વિવેકહીન અને વિનયહીન થયો. સ્વગુણને બૂલી
વિભાવમાં રચ્યો પચ્યો રહ્યો, દુર્જનરૂપ શરીરની રક્ષા અન્ય-
જનો લલે કર્યા કરે, તમારે આત્મદેવની સંભાળ રાખવી.
તેની આશાતના ન થાય, તેમ રાત દિવસ રહેવું; દિવસ
અને રાત તેના જ સફલ છે કે જેણે મોહકશા મૂઢી ચારિત્ર-
ધર્મની આરાધના કરી છે-કરે છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના
ચોક્કમાં અધ્યયનમાં બૃગુપુરોહિતને તેના છોકરાઓ શું શું
કહે છે તે સ્મરણમાં લાવો.

“ જે જે રાત્રિઓ બાય છે, તે પાછી આવનાર નથી.
અધર્મ કરનારની રાત્રિઓ નિષ્ફલ છે. જે રાત્રિઓ બાય છે તે
પાછી ફરનાર નથી. ધર્મ કરનારની રાત્રિઓ સફળ છે. ”

મહાનુભાવ, તમે જરા પણ ગભરાશો નહિં. સર્વ જીવો ઉપર મૃત્યુનો મોટો ડર છે. પરંતુ મુનિઓને તો તે સમય વિવાહના સમય જેવો ઉત્સાહનો છે. હું તમને લલામણું કરું છું, કે—તમને જ્યારે એમ પ્રતિભાસ થાય કે—હવે આ શરીર રહેશે નહિં, તો...ના મુખથી કલાક, અર્ધા કલાક, પા કલાકનું સાગારી અનશન કરતા રહેશો. જો આયુષ્ય હશે તો શકેન્દ્ર પણ કંઈ કરનાર નથી. અને આયુષ્ય નથી તો શકેન્દ્ર પણ તેમાં સહાય કરી શકનાર નથી. માટે સરવીર થઈ કર્મનો ભૂકો કરો, એ જ વારંવાર લલામણું છે. ઘણી શાન્તિમાં રહેશો, હું દૂર છું, પરંતુ મને તમે સમીપ સમજાવો. પરમાત્મા મહાવીરદેવ પ્રત્યે પ્રાર્થના કરશો, કે 'હું' લવાન્તરમાં વીરશાસનનો સાચો સેવક બનું. લવાન્તરમાં પાંચ મને ચારિત્રરત્ન પ્રાપ્ત થાયો. પ્રતોમાં અતિ ચાર, અનાચાર, અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ—જે કંઈ દૂષણ લાગ્યું હોય, તેની શુદ્ધિ કરવી. ફરીથી પ્રતોચાર પણ કરવો, તમામ મમતા છાત્રી દેવી, તમામ ચીજો વાસરાવેલી. કોઈ સ્થાન પર મોહ—મમતા રાખવાં નહિ, સર્વત્ર સમતા સામાન્યતા રક્ષતંત્ર રાજ્ય સ્થાપવું.

જાણ, હવે તમે મને 'શુભ' સમાચાર આપશો, આટલું લખી વિરમું છું.

કે—ધર્મનાનુવંદ્યો મુખશાંતી, પૂણિમા

લોભ ચક્કવર્તિની અટલ આજ્ઞા.

સંસાર એક નાટકશાળા છે. આ નાટકશાળાની રંગભૂમિ ઉપર નાનાં પ્રકારનાં પ્રાણીઓ નાનાં પ્રકારનાં વેષોને ધારણ કરી પોતપોતાના પાઠોને ભજવી રહ્યા છે. કોઈ હસે છે. તો કોઈ રાવે છે. કોઈ નાચે છે તો કોઈ ફરે છે. કોઈ શાન્તિમાં લીન છે તો કોઈ અશાન્તિનો અવતાર છે. કોઈ રાગી તો કોઈ વિરાગી, કોઈ જ્ઞાગી તો કોઈ ભોગી, કોઈ રાગી તો કોઈ ચોગી એમ વિવિધ ભિન્ન ભિન્ન દશાને ભોગવતા જીવો દેખાય છે. પરંતુ તે દરેકની ઉપર લોભચક્કવર્તિની અટલ આજ્ઞા તો અવશ્ય અંકુશી રહેલી હશે. પરદર્શનનું સ્વરૂપ તપાસતાં મૂળ વસ્તુસ્થિતિ એક જુદાજ

લોભ ચક્રવર્તિની અટલ આજ્ઞા.

પ્રકારની હોવા છતાં તે વસ્તુસ્થિતિને ભૂલી લોકો અન્ય પ્રવૃત્તિ કરી રહેલા છે, એનું શું કારણ? લોભનું સામ્રાજ્ય લોભ ચક્રવર્તિની અરબલિત આજ્ઞા, બીજું કંઈજ નહિં. અપ્રસંગે આપણે અન્યાન્ય દર્શનોની પ્રવૃત્તિ ન બોતાં જોઈશું નને માનનારાઓનીજ પ્રવૃત્તિ ઉપર પ્રથમ ખ્યાલ કરીશું.

ભગવાન મહાવીર પોતાના સિદ્ધાન્તોમાં ‘રાગ-દ્રેષની સુક્તિ એજ અસુક્તિ’ એ સિદ્ધ કરી ગયા છે. “રાગ-દ્રેષ રૂપી ચિકાશ આત્મા ઉપર જ્યાં સુધી રહેલ છે, ત્યાં સુધી કર્મનાં પુણ્યલો લાગવાનાં. જેમ જેમ તે ચિકાશ ઓછી થશે, તેમ તેમ કર્મ-પુણ્યલો ઓછાં લાગશે. અને સર્વથા રાગદ્રેષના અભાવમાં નવાં કર્મ-પુણ્યલો લાગવાનાં નહિં અને જૂનાં કર્મો ચિકાશના અભાવથી ખૂબી પડવાનાં-જૂઠાં થઈ જવાનાં; તે વખતે આત્માનો મૂળ ધર્મ જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્રાદિ પ્રકટ થશે. અને તે સમયે આત્મા કેવળજ્ઞાનવાળો થઈ જગજ્જંતુને હિતકર માર્ગ બતાવશે.” આ પ્રમાણેનો ઉપદેશ મહાવીર દેવનો હોવા છતાં અને તેનું પાન કર્યા છતાં અનાદિ અનન્ત કાલથી બ્યામૂઠ થયેલ જીવો સ્વમનોજીપ્ત કાર્ય સિદ્ધિને માટે અયાગ પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાક સંસારી પ્રાણીઓ ધન-ધાન્યાદિ માલ મિલકત અને પુત્ર-કલત્રને જ સુખનું સાધન માની રાત દિવસ મુનિવરો કરતાં પણ વધારે પરિપક્ષો સહન કરે છે. દુર્જનોનાં વચનો, કે જે દુઃખદાયી હોય છે, તેને પણ સુખકર માને છે. ભયંકર સ્થાનમાં પણ નિડર રીતે જાય છે. જીવનું જોખમ હોય એવું કાર્ય

કરવામાં પણ સાંકેસ જેડે છે. પરંતુ 'આવા જ કાર્યો-આવા જ કષ્ટો-આટલા જ પરિશ્રો'ને જ્ઞાન પૂર્વક-આત્મ કલ્યાણને માટે ખેડતો હોય તો કેટલો લોભ થાય ? આત્મસિદ્ધિમાં ખામી રહે ખરી ? પરંતુ આત્મકલ્યાણને માટે નથી ચતું અને એહિક સુખોની ઇચ્છાથી થાય છે, એનું કારણ લોભચક્રવર્તિની આજ્ઞા જ છે. બીજું કંઈ જ નથી. લોભ મહારાજ તેને ધર્મના માટે કંઈ કરવા દેતો નથી. લોભી મનુષ્ય શું નથી કરતો ? જોમાવિષ્ટો નરો દન્તિ માતરં પિતરં તથા લોભી મનુષ્ય માત-પિતાને મારવામાં પણ પાછું જોતો નથી. ગમે તેવું અકૃત્ય પણ તે કરે છે. અને તેથી અપયશ-અપકીર્તિ પામે છે, અધર્મને વધારે છે, લલ્લને દૂર મુકે છે, સંયમને હારે છે, વ્યવહારને લોપે છે, અને એવું એક પણ અકૃત્ય સંસારમાં નથી કે જે લોભી ન કરે. કેટલાંક મનુષ્યો આ લોભચક્રવર્તિની આજ્ઞાથી અલગ થઈ ધર, ધન, ધાન્ય, પુત્ર પરિવાર આદિ પરિશ્રદને છોડી, મોહ મમત્વને લાત મારી સંયમ સાંપ્રાપ્ત્યનો અપૂર્વ આનંદ લૂટવા તત્પર થઈ પંથ મહાવ્રતનો સ્વીકાર કરે છે, તેઓ સંયમના નિર્વાહ માટે કેવળ પાત્ર, રુનેહરણ, મુખવશિકાં, કપડાં અને કામલી વિગેરે સાધનો રાખે છે. આ સાધનોમાં પરિશ્રદ નથી. આ સાધન-ભૂત વસ્તુઓ ઉપર પણ જો મોહ-મમત્વ-મૂર્છા રાખવામાં આવે, તો તે પણ પરિશ્રદ અવસ્થ ગણાય. ઉમાસ્વાતિ વાચકે "મૂર્છા પરિશ્રદઃ" કહીને મૂર્છાનેજ પરિશ્રદ જતાવેલ છે, નહિ કે ધર્મના ઉપકરણોને. પરંતુ આવી નિષ્વશ્લી અવસ્થામાં

જવા છતાં પણ કેટલાક હતભાગ્યે આવશ્યકીય ઉપકરણોથી વધારે વધારે ઉપકરણોનો સંગ્રહ કરે છે. એટલું જ નહિ પરંતુ એવી રીતે ઉપાધિ વધારવા બદલ કોઈ પણ પ્રકારની ન્યૂનતા નહિ ભાવતાં પ્રત્યુત્તર પોતે સર્વોત્તમ સાધુ હોવાનો દાવો કરે છે. આ પણ લોભની ગુપ્ત આજ્ઞાનું પાલન જ છે. લોભની આજ્ઞાનું પાલન ન કરવું પ્રટે, એટલા માટે સંસારી મરી સાધુ થયા, ત્યાં પણ પ્રકારાન્તરે પાછી તેની તેજ ઉપાધિ વળગી તો તે લોભનું જ કારણ નહિ. તો, બીજું શું છે? આવી રીતે પરિગ્રહની વૃદ્ધિમાં રચ્યો પચ્યો રહેનાર સાધુ રાત દિવસ આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનનું સેવન કરે છે, છતાં ધર્મ ધ્યાન અને શુકલ ધ્યાનનો દાવો કરનાર મુનિને મુનિ કહેવો કે મુનિ પિશાચ, એનો વિચાર વાચકોજ કરે.

પ્રથમ સાધુઓની લોભવૃત્તિ તપાસીએ. શાસ્ત્રોમાં માંય પ્રકારના પાસઘ્યા બતાવ્યા છે. એ પાંચ પેંકીની કોઈ પણ એક સ્થિતિમાં હોય, બદલે પાંચે કરતાં આગળ વધી ગયેલ હોય, છતાં પોતાને ઉત્તમ સાધુ હોવાની અકપણા-કથન કરનારને ભવાટવીનો મુસાફર કહેવામાં શું કંઈ દોષ છે? આ શાધી બને છે? લોભના કારણે! પોતાને સંયમધારી-ઉત્તમ સાધુ કહેવડાવવાનો લોભજ પોતામાં રહેલા દુર્ગંધને જેવાં કેતો નથી. આવીજ રીતે કેટલાક નામધારી સાધુઓ-વેશધારી સાધુઓ સંયમના નિયમોનું પાલન ન કરતાં સ્વતંત્ર આચરણો કરે છે અને પછી દેશ-કાલનું નામ આગળ કરી સ્વદેષોને ગોપવે છે.

આ પણ કેવળ લોભતું જ કારણ છે. વિષયની ઇચ્છાને પૂર્ણ કરવાના લોકો તેઓ સાધુત્વથી વિપરીત પ્રરૂપણા કરે છે; પરંતુ પોતાના તે દુષ્ણને છુપાવવા દેશ-કાળના બહાનાને આગળ કરે છે. આવીજ રીતે કેટલાક કેવળ લોકરંજન માટે જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, જપાદિ કરે છે, તે પણ લોભની આસા સિવાય બીજું કંઈજ નથી. સ્વકીર્તિ-પ્રશંસાનો લોભ તેમને તેમ કરાવે છે. બીજાના શુભની પ્રશંસા ન કરવી-બલકે તેનાં દુષ્ણો પ્રગટ કરવાં એ પણ લોભનીજ ચેષ્ટા છે. આ પ્રસંગે આપણે લોભની ચેષ્ટાનાં કેટલાંક એવાં ઉદાહરણો તપાસીએ, કે જે ગૃહસ્થ અને સાધુ-બંનેમાં એક સરખી રીતે જોવાય છે.

કેટલાક ગૃહસ્થો પ્રસિદ્ધિ માટે પોતાના અમુલ્ય સમયનો વ્યય કરે છે, અને દુનિયાની પંચાયત કરવામાં બુદ્ધિબલનો લય કરે છે. આવીજ રીતે કેટલાક સાધુઓ પર-જે પુણ્ય-તેની સારવારમાં અમૂલ્ય સમયનો વ્યય કરે છે. આવકોના કલેશોમાં પુત્રી, બુદ્ધિબલને નષ્ટ કરે છે. એકને કંઈને બીજાને કંઈ-એમ સમજાવી રાતદિવસ બટપટમાં ગાળે છે. આ બંને જણ-ગૃહસ્થ અને સાધુ આટલોજ પરિશ્રમ-આટલીજ બટપટ-આટલોજ વ્યય આત્મા અને જડ-પુણ્યલના, ઝઘડાને, નિપટાવવા કરતા હોય તો કેટલો લાભ થાય? પણ, લોભાધીન મનુષ્યોથી તેમ થાય જ કેમ? ગૃહસ્થો 'રાય બહાદુર', સ્ત્રી. આઈ. ઇ. જે. પી. રાજા અને એવાં ટાઈટલો, માટે તન, મન અને ધનની શક્તિઓનો વ્યય કરી નાખે છે. બ્યારે સાધુઓ પણ પંચાસ,

ગણિ, પ્રવર્તક, ઉપાધ્યાય અને આચાર્ય થવા માટે ધર્મપછાડ કરી મૂકે છે, ગૃહસ્થો ઉપર્યુક્ત ટાઇટલો લેવામાં ગુણ છે કે નહિં બદકે એ ટાઇટલનો અર્થ શો છે, એ પણ ઘણાઓ મંથી બાંધતા તેવી રીતે સાધુઓ, પણ ઉપર્યુક્ત ટાઇટલો લેવામાં, પોતામાં તેને ચોગ્ય ગુણો છે કે કેમ ? એનો ખ્યાલ કરતા નથી. ગૃહસ્થો ટાઇટલ માટે જેમ અનેક પ્રકારની ખુશામતો કરે, તેમ સાધુઓ પણ પંચાસાદિ પદવી માટે ખુશામદ કરતા રહે. વ્યારિત્રથી બ્રહ્ કોઈ કેમ ન હોય, તેની ખુશામદ તેની લક્ષિ તેની ગુલામી કરતાં પણ જો પંચાસ પદ કે આચાર્ય પદ મળતું હોય તો તેમ કરવાને પણ તેઓ તૈયાર રહે છે. પદવીની જવાબદારી સમજવાની શક્તિ પોતામાં હોય કિંવા ન હોય, તેની પાત્રતા પોતામાં હોય કિંવા ન હોય, પરંતુ પદ જોઈએજ. બદકે એ સ્થળે એક સાથે પદવીઓ થવાની હોય તો મિનિટના ટાઇમ માટે માશભારી થાય છે. તેના કરતાં મારી પદવી પાંચ મિનિટ પણ પહેલાં થઈ જવી જોઈએ, નહિં તો રખેને હું ન્હાનો પદવીધર થઈ જાઉં, ળાવી ભાવનાઓ રહે છે. આ બધું કેવું પરિણામ છે ? લોભ ચક્રવર્તિની આજ્ઞાનું કે બીજા કોઈનું ? અહિકપદવી માટે માન પ્રતિષ્ઠા માટે જેટલો પ્રયત્ન થાય છે, તેટલો આત્મસિદ્ધિપ પદવીએ માટે થતો હોય, તેટલીજ તપસ્યા આત્મસિદ્ધિ માટે થતી હોય, તેટલીજ ખુશામદ આત્મવિકાસ માટે થતી હોય, તેટલીજ સાવધાનતા આત્મકલ્યાણ માટે રખાતી હોય તો જેટલો લાભ થાય ?

પરંતુ ખરું છે કે જ્યાં લોભની આજ્ઞા શિરપર બસી

રહી હોય, ત્યાં સુકૃતની આશા રખાયજ કેમ. ૧. આવીજ રીતે ગૃહસ્થો આપસમાં વૈર-વિરોધ ધર્મ્યાદિ કરી પોતાના હકમાં નુકસાની ઉઠાવે છે, વેપારમાં પણ નુકસાન ખેડે છે, રાત-દિવસ આર્તધ્યાન-રોદ્રધ્યાનની ઉપાસના કરે છે; એવીજ રીતે કેટલાક સાધુઓ અન્ય ગરુડ કે સમુદાયમાં કિંવા પોતાનાજ સમુદાયમાં વૈર-વિરોધ ઉભા કરી ધર્મ્યાદિને આધીન થઈ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ આત્મગુણને મલીન કરી સ્વચકિત્તને નિર્ણય બનાવવા સાથે સાધુધર્મની પણ હેલણ કરાવે છે; પરંતુ આટલુંજ વૈર કર્મરાજની સાથે કર્યું હોય, આટલીજ ધર્મ્યા કર્મ ઉપર કરી હોય તો કેટલો લાભ થાય ? પરંતુ લોભવૃત્તિ તેમ કરવા ને ત્યારે ને !

લોભ ચકવર્તિની અંટલ આશા ગૃહસ્થ કે સાધુ-તમામની ઉપર બરાબર ચાલુ રહી છે. લોભાધીન ગૃહસ્થો ઘર, દુકાન અને ક્ષેત્રાદિની મજબૂતી માટે સ્વાત્માને આરંભથી બોળવાળો બનાવે છે, ત્યારે લોભાધીન સાધુઓ ઉપાશ્રય, ગામ અને દેશાદિની મમતામાં પડી તેને સ્વકીય બનાવી રાખવા ઉત્સર્ગ માર્ગને અપવાદ માર્ગ બતાવી ઉન્માર્ગનું પોપણું કરે છે. લોભાવિષ્ટ ગૃહસ્થો પુત્ર-પરિવારાદિ માટે કલેશી બને છે, ત્યારે લોભાવિષ્ટ સાધુઓ શિષ્ય, પુસ્તકાદિ માટે કલેશ કરે છે. શિષ્યોને માટે આપસમાં લઢવું, એક બીજાના શિષ્યોને ખેંચી લેવા પ્રયત્ન કરવા; પુસ્તકો માટે ઠેકાણે ઠેકાણે દ્રવ્ય યાચનાઓ કરવી; ગૃહસ્થોને ત્યાં પૈસા જમા રખાવવા, લહિયાઓ સાથે રાખવા, ભાવો ઠરાવવા, હિસાબો રાખવા, ઇત્યાદિ

ખટપટોમાં પડવા છતાં પોતેજ સાધુ અને અન્ય બધા કુસાધુ
-એવી પ્રરૂપણાઓ કરવી, એ બધું લોભવૃત્તિનું પરિણામ
નહિં તો શું છે ?

ગૃહસ્થો યથોવાદ-કીર્તિવાદ માટે સ્વપ્રાણથી અધિક
એવા દ્રવ્યનો વ્યય કરે છે, તેવીજ રીતે લોભાધીન સાધુઓ
પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કેવળ યથોવાદ અને કીર્તિવાદ માટે
કરે છે. વળી કેટલાક સાધુ તો જ્ઞાન યથ-કીર્તિની લાલચે
તહકામાં આતપનો કરે છે. રાહને સહેન કરે છે; ખર્ગ ભગતની
માફક ક્રિયાકાંડ કરે છે, કાંટેલાં પટેલાં કપડાં-કાંબળીઓ રાખે
છે, ધ્યાની બને છે અને વ્યાખ્યાનમાં પોતાનું કલાં-કૌશલ્ય
બતાવે છે, પરંતુ લક્ષ્યભિન્દુ બૃહજ હોવાથી ધૂળ ઉપર લીપણ
બરાબર તે બધું છે. હા, આત્મકલ્યાણની લાવનાથી તે બધું
થતું હોય તો તે લાભ કર્તોજ છે.

લોભ ચક્રવર્તિની આ પ્રમાણની સર્વત્ર આજ્ઞાનો પ્રચાર
જોઈ કોને સમજાઈશ્યું નહિં થાય વાડ ? જે સાધુઓ કેવળ
મોક્ષાભિલાષથી સાધુપણ સ્વીકારે છે, તેઓની લોભના કારણે
આવી દશા થઈ જાય છે, તો પછી જેઓ કેવળ ઐહિક સુખ
કે માત્ર આકબરને માટે સાધુત્વ સ્વીકારે તેમની દશાનું તો
કહેવું જ શું ?

આ પ્રસંગે એ વિચારવું જરૂરનું છે કે અષ્ટાંગયોગમાંથી
જેઓ એક અંગને લઈને તત્ત્વવિવેક કરવા છરછે, તે અરૂંડ
બૂત કરે છે. જ્ઞાનવિદ્યામ્બાં મોક્ષ-વિદ્યાન અને ક્રિયાબળને
સાધનોથી સુકિત થાય છે. જ્ઞાનની સાંધે જ ક્રિયા ફલવતી

યાય છે. અને ક્રિયાપૂર્વક જ્ઞાન સફલ છે. બન્નેના સંગમમાંજ સફલતા છે. વિયોગમાં જ્ઞાન અથવા ક્રિયા નિષ્ફલતા પ્રાપ્ત છે. વળી જ્ઞાન-ક્રિયા એ પણ પ્રભુ આજ્ઞાની સાથે સંબંધ ધરાવે છે. પ્રભુની આજ્ઞા સિવાયનું જ્ઞાન અજ્ઞાન ગણાય છે. અને ક્રિયા અક્રિયારૂપ નીવડે છે. પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કરનાર કદિ પણ ભવેશ્વરનું કરતો નથી. ઉંચા ચઢી નીચે પડતો નથી. ઉંચા હોર ઉપર નાચનાર યદ્યપિ નિર્દાહાર નાચે છે; પરંતુ તેની સાથેજ સાથે પોતાના બે હાથમાં એક વાંસ રાખે છે. આ વાંસ ઉપર પોતાનું ધ્યાન સ્થિર કરે છે. અને એ વાંસના ઉપરજ બેઠું વજન આપે છે. આવીજ રીતે તમામ કલ્યાણાભિલાષિ પુરુષોએ સ્વ-સ્વઆચારરૂપ-હોર ઉપર નાંચતાં પ્રભુની આજ્ઞારૂપ ઢંડ-હાથમાં રાખવો જોઈએ. તે ઢંડના અભાવમાં તે જરૂર સ્વાચારથી ભ્રષ્ટ થઈ લોકનિંદાનો ભાજન થવાં આય હુર્ગતિ-ગામી બને છે. પ્રભુની આજ્ઞારૂપ ઢંડ હાથમાં લઈ, જે કાર્ય કરવામાં આવે છે; તેજ સફલ થાય છે. મોક્ષ સાધ્ય સૌનું એકજ છે; પરંતુ સાધનો અનેક છે અને લોકો સિન્ન-રૂચિવાળા હોય છે. તેથીજ કોઈને તપ, પર ધ્યાન હોય છે. તો કોઈને યોગ પર, એમ જુદી જુદી બાબતો-ઉપર લોક અભિરૂચિ રાખે છે, અને તે બધાં મોક્ષરૂપ સાધ્યનાં સાધનો જરૂર છે; પરંતુ તે તમામને ઠીક માની બે સ્વરૂચક પદાર્થ પર ધ્યાન અપાય તો જ. પરંતુ બને છે એમ કે-જ્ઞાનની અભિરૂચિવાળો ક્રિયા કરનારની નિંદા કરે છે અને ક્રિયાકાંડી જ્ઞાનીને નિંદે છે, અને યોગી તપ-સ્વીને એમ પરસ્પર એક કારણમાં રૂચિ રાખનારા બીજાં કાર-

લોભને તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુએ ॥ અને તેથી જ તે ભવસમુદ્રનું કારણ બને છે. માટે પ્રભુની આજ્ઞાપર ધ્યાન રાખી. આત્મકલ્યાણુભિલાષી જીવોએ 'વર્તવું' જોઈએ. આવીજ રીતે એક બીજા મતમતાન્તરવાળાઓ પણ એક બીજાને નિંદે છે. 'એતું' કારણ પણ લોભજ છે.

જુદા જુદા દર્શનકારો પણ પોતપોતાનો સમુદાય વધારવા બીજાના સિદ્ધાન્તોને નિર્માદ્ય બનાવી અણીદ સિદ્ધાન્તોની સિદ્ધિ કરી બતાવે છે. લોક લાગણી પોતા તરફ ખેંચે છે અને એક બીજાને જુદા ઠરાવવા પ્રયત્નો કરે છે. કેઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ ગમે તે કારણે થઈ હોય પરન્તુ તેની પાછળ અનેક મનુષ્યો યશ ખાટવા હોય છે. કેઈ કહે છે મેં મંત્ર-તંત્ર-ધ્યાન તપાદિ કર્યું, તેથી કામ થયું, કેઈ કહે છે મેં અમુક ધન વ્યય કરી સત્ક્રિયા કરીને સમજાવીને કામ કર્યું, કેઈ કહે છે મારી જોળખાણથી આ કામ થયું, એમ એક કામની પાછળ અનેક માણસો લોભ-જન્ય ચેષ્ટાઓ કરે છે, પરન્તુ ખરા આત્માર્થી પુરૂષો શાસનનું કાર્ય સમજી સ્તુતિ-નિંદાથી બેદરકાર રહી તે કાર્ય કરે છે.

લોભનુંજ કારણ છે કે મનુષ્યોને નાના પ્રકારની લાગણીઓ પ્રાપ્ત થવા છતાં તેને મુખ મળતું નથી. કયાં સુધી કહેવું ? એકજ સમુદાય અને એકજ પ્રકારનાં શાસ્ત્રોને માનવા છતાં માત્ર ક્રિયા-લેહન લીધે આપસમાં દ્વેષાનલ જગાડે છે. દ્વેષાનલ ખરી રીતે કહીએ તો પૂર્વપુરૂષોના શુણ્ણરૂપ બગીચાને કલંકિત કરે છે, અથવા એ બગીચાને દબા કરવા સાથે સ્વકીય જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, જપ આદિ તમામ શુભ ક્રિયાઓને ભસ્મસાંત

કરે છે. પરિણામ એ આવે છે કે તમામનો ઉદ્દેશ મુકિતપરત્વે હોવા છતાં તેને ભૂલી સંસાર સમુદ્રમાં ગોથાં મારવાં પડે છે. આવા દાખલા ઘણીવાર આપણી નજરે અનુભવીએ છીએ. માટે ભવભીરુ જીવોએ તમામ પ્રકારના કલેશો અને અઘડાઓથી દૂર રહી સમતાપૂર્વક યથાશક્તિ અઘડાઓને સમાવવા કાશીશ કરવી અને આત્મકલ્યાણના કાર્યો ઉપર ધ્યાન આપી મિથ્યા-દર્શનરૂપ શલ્યનો ત્યાગ કરવો.

શરીરમાં જેમ શલ્ય રહ્યું હોય તો તે મુધરે નહિ, તેવી રીતે આત્મા ઉપર જ્યાં મુધી મિથ્યાભાવ રહેલ હોય; ત્યાં મુધી આત્મા પોતાનો મૂળ સ્વભાવ જોઈ શકતો નથી. અને તેથી પદાર્થ તત્ત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન પણ થતું નથી. મિથ્યાદર્શનરૂપ શલ્ય જવાથી તમામ ક્રિયાકાંડ આત્મકલ્યાણમાં ઉપયોગી ગણાય છે. આ મિથ્યા દર્શનરૂપ શલ્યને દૂર કરવા ચાર પ્રકારના ધર્મો દાન, શીલ, તપ, ભાવની આરાધના કરવી. સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત અને વિપ્રકૃષ્ટ જે દેવલોકાદિ પદાર્થો તેમાં સંશય ન કરવો. કેટલાક પદાર્થો હેતુગમ્ય છે; તો કેટલાક આગમગમ્ય છે. હેતુગમ્યમાં આગમગમ્યતા ન કરવી અને આગમગમ્યમાં હેતુગમ્યતા ન કરવી. જીવાદિ પદ્મ દ્રવ્ય, નવ તત્ત્વ, સાત નય, પ્રમલંગી, ચાર પ્રમાણ, અથવા પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષરૂપ બે પ્રમાણ, અને ચાર નિરોપાદિ સામાન્ય પદાર્થો પર ભરાભર આસ્તિક્ય રાખવું. પાંચ મહાવ્રત, પાંચસમિતિ, ત્રણ શુદ્ધિ, ચરણ સિત્તરી, કરણ સિત્તરી, ચાર, બાર અથવા પચીસ ભાવનાદિક દૃઢ વિચાર પૂર્વક પાલન કરવાં. ચોરાશી લાખ જીવોનિમાં કર્મવશ

જીવને ભ્રમણ કરવું પડે છે. માટે મનોભાવના, વચન વર્ગણા અને શરીર ક્રિયાનો ઉપયોગ રાખી નવા કર્મ ન આવવા દેવાં અને જૂનાં કર્મનો વ્યય કરવો.

ઈત્યાદિ પ્રભુની આજ્ઞા રૂપ શસ્ત્ર હાથમાં હોયે તો કુદ કરાણ મહાભૂત લોભનું જોર આણતું નથી. જે લોભથી દૂર રહે છે તે ખીર વીર અને ગંભીર છે. જે લોભને વશ કરે છે તે સંસારમાં સાચો સંયમી, યોગી અને સર્વથા સંસારથી વિયોગી કહેવાય છે. ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે-લોભ આશાને ઉત્પન્ન કરે છે. આશા મનુષ્યને દુનિયાનો દાસ બનાવે છે. આશાથી રાગ-દ્વેષ વધે છે. અને રાગ-દ્વેષ એજ સંસારનું મજબૂત મૂલ છે. માટે લોભનો ત્યાગ કરવો એજ મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે. દશબૈકાલિક સૂત્રમાં કહ્યું છે—લોહો સદ્વચિનાસનો લોભ બધા ગુણોનો નાશ કરે છે માટે:—

હે ભગ્યે ! ધન, માત્ર, શિષ્ય, પુસ્તક, સ્થાન, યશોવાદ, અને દીર્ઘિવાદ આદિનો લોભ છોડી અમૃતક્રિયા અથવા મોક્ષ હેતુક ક્રિયા કરો. દ્રવ્ય તોતોનું પાત્રન કરો. છો, તેની સાથે ભાવતોનું પાત્રન કરો. હમેશાં વિચારનો શ્રેષ્ઠિ ઉપર. દુષ્ટિ આપો. પરંપરિણુતિ રૂપ અગ્રહને છોડી આત્મ સ્વભાવમાં રમણ કરો. માડ માડ ન કરતાં અને ખડન મંડન ન કરતાં તત્ત્વ દુષ્ટિથી વિચાર કરો. હિંત જુદીથી આપસની પ્રવૃત્તિ સુધારવા અમૂલ્ય સલાહ દેવાવાળા યાજ્ઞો. દેશ, ક્ષેત્ર, ગામ શહેર કે મનુષ્યોનો રાગ છોડી વીર પ્રભુની વાણીનો સર્વત્ર પ્રકાશ કરો જેથી લોભ ચક્રવર્તિનો પરાજય થવા સાથે વીરશાસનની વિજય પતાકા ફરકે.

(૯)

ગુરુના દશ ગુણ.

પદ્મભાભાએ પ્રકાશિત કરેલ શાન્તિધર્મ એ આત્મ-
શુદ્ધિનું અસાધારણ કારણ છે. સાધુઓને માટે તો ક્ષમાનો
શુણ્ય પ્રધાનતયા હોવો જોઈએ. ક્ષમા ગુણ વિનાના ખીજા શુણ્ય
તેટલાજ નકામા છે કે જેટલા એકઠા વિનાનાં મીઠાં. સાધુ ગમે
તેટલો વિદ્વાન ક્રિયાપાત્ર કે તપસ્વીજ કેમ ન હોય, જો તેનામાં
ક્ષમા નથી, તો તે નકામોજ છે. તેના શુણ્ય છાર ઉપર લીંપણ
સમાન છે. મહાવ્રતોને ધારણ કરવાનું પ્રયોજન પણ ખાદીકા-
ઇથી તપાસીએ તો ક્ષમા ગુણની વૃદ્ધિ માટેજ જોવાશે. દુનિ-
યામાં કંચન અને કામિની એ બે વસ્તુઓ ઠલેશનું-દુર્ગતિનું

-અપમાનનું-દુઃખનું-શમતાના નાશનું, વિવેક વિચાર અને ધર્મધ્વંસનું-ચાવત્ અનન્ત જન્મ મરણનું કારણ હોવાથી મહાવ્રત ધારિયો તેનો ત્યાગ કરે છે. કંચન કામિનીના ત્યાગી એજ ત્યાગી ગુરૂ પૂજનિક સમજવા જોઈએ. ખાકીનાઓને વેપ વિડંબક સમજવા જોઈએ. જેઓ યથાર્થ મતનું પાલન કરે છે, તેમનાથી ક્રોધ હજારો કોશ ફર રહે છે, અને ક્રોધ ત્યાંજ હોય છે. કે જ્યાં લોભ હોય છે, અને જ્યાં માન હોય છે ત્યાં માયા હોય છે. અતઃ એવ જે લોભનો ત્યાગી છે, તે જ ક્રોધનો ત્યાગી છે. મહાવ્રતધારી સાધુઓમાં પણ જે ક્રોધ-વૈમનસ્ય જોવાય છે, તે લોભના કારણેજ છે. લોભ એક જાતનો નથી હોતો. કીર્તિનો, પ્રતિષ્ઠાનો, યથોવાદનો, શિષ્યનો, પુસ્તકનો વિગેરે આ કારણોથીજ જગડા ઉફ્ફાવે છે, એટલા માટે ક્રોધના જય માટે મહાવ્રતો બતાવવામાં આવેલ છે. જ્યાં ક્રોધનો જય નથી, ત્યાં તપ-જપ-જ્ઞાન-ધ્યાન-પરોપકાર વિગેરે પણ નિષ્ફળ થાય છે. ક્રોધનો જય ક્ષમાથીજ થઈ શકે છે. ક્ષમા એજ ક્રોધ નિવારણનું શસ્ત્ર છે. ક્ષમા સિવાય કરેલું ધર્મધ્યાન સંસાર ક્ષયનું કારણ થતું નથી. એટલા માટેજ પ્રભુ મહાવીરે પોતાના જીવનમાં ક્ષમાનો આદર કરી આત્મકલ્યાણ-કર્મક્ષયમાં તે ગુણની પ્રધાનતા બતાવી છે.

બીજો ગુણ માદર્શ છે. માદર્શ એટલે સરલતા. માનના ત્યાગથી સરળતા ઉફ્ફાવે છે. જ્યાં સુધી મનોમંદિરમાં માનની માનતા-પૂજના છે, ત્યાં સુધી ધર્મરાજની યથાર્થ પદશમણી થઈ શકતી નથી, અને વાસ્તવિક રીતે ધર્મની આજ્ઞા શિરોધાર્ય

થયા સિવાય આત્મશ્રેય થાય નહિ, એ તો દેખીતું જ છે. અતઃ એવ સૌથી પહેલાં માન-મર્કટને મનોમંદિરથી બહાર કાઢવા માટે જ સાધુ થવાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલો મનુષ્ય માનનો ત્યાગ કરી શકતો નથી, માટે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી માનનો ત્યાગ કરી-માનને દૂર કરી માદૃવ શુભની સેવા કરવી ઉચિત છે.

પરંતુ આશ્ચર્યનો વિષય તો એ છે કે વર્તમાનકાલમાં ગૃહસ્થો કરતાં સાધુ વેપધારીઓ બહુધા વધારે માની બની આડંબર પ્રિય થઈ સ્વકર્તવ્ય પરાડુમુખ થાય છે, અને થતા બાય છે, તેનું કારણ એજ છે કે-આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન બૂલાયું છે. અતઃએવ માનના સામ્રાજ્યમાં ગૂંથાયા છે. શું એ માનનું કારણ નથી કે સૌથી વધારે ત્યાગી ગણાતા આપણા જૈન સાધુઓ-પદવીધરો પણ એક બીજાને મળવામાં અને વિચારોની લેનદેન કરવામાં અત્યંત સંકોચાય છે ? પરંતુ શાસ્ત્રકારો તો એજ કહે છે કે—

“ માનના ત્યાગવાથી જેને માદૃવ શુભની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે પુરૂષ દેવશુદ્ધની સમીપે નમ્રતાને પામે છે-સિદ્ધાન્તરૂપ સમુદ્રનો પારગામી થાય છે. અને તેજ જગતનો પૂજનિક બને છે. ”

સાધુ મુનિ વંદનીય-પૂજનીય-માનનીય એટલા માટે છે કે-જંગલ જ્યારે માનમતંગજ ઉપર ચઢેલ છે, ત્યારે મુનિ તેથી નીચે ઉતરેલ છે. બાહુબલી જેવા ઋષિરાજને પણ માન દેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં અંતરાયભૂત થયું હતું. માનરહિત

સાધુ સમસ્ત શ્રુત સાગરને અવગાહી શકે છે. માનથી સ્થૂલલઘુ જેવા મહા પુરુષ પણ સંપૂર્ણ શ્રુતાર્થના અનધિકારી થયા. માટે માનને દૂર કરી જેઓ નિરભિમાની પણે રહે છે, એજ ત્યાગી પુરુષો ગુરૂ ગણાય છે.

ત્રીજો ગુણ આર્જવ. આર્જવ એટલે માયારહિતપણું. જ્યાં મુધી માયા રહિતપણું નથી, ત્યાં મુધી તમામ ગુણો નિષ્કલંકપ્રાય છે, કહ્યું છે—

પ્રજગ્નિ દેયાંસ્તુ, વપન્તિ ચિત્ત,
સમ્પુ વ્રતં ષાદદતે, તપન્તિ ।
તપસ્ત્યજગ્નિ પ્રમદાદિવર્ત,

માયાં ન મુચ્યન્તિ વૃથેતિ સર્વમ ॥ ૧ ॥

હેવોને પૂજે છે, સાત ક્ષેત્રોમાં દ્રવ્ય વાપરે છે, સત્પુરુષોની વચમાં વ્રતોને ધારણ કરે છે, તપને તપે છે અને શ્રી આદિ સ્વવર્ગનો ત્યાગ કરે છે. પરંતુ જ્યાં મુધી માયાને છાડતા નથી, ત્યાં મુધી બધું નકામું જ છે.

માયા મહારાક્ષસીને પરાધીન થયેલ પુરુષ ગમે તેવી ભક્તિ કરે, ગમે તેવો ત્યાગ—વૈરાગ્ય ધારણ કરે, ગમે તેવો ઉપદેશ આપે, અને શાસ્ત્રો ભણે—ભણાવે કે શ્રાંભણે, યોગાનુષ્ઠાન કરે કે કરાવે, ગમે તેવો યોગી—ધ્યાની બને, અને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, ગણિ, ગણાવચ્છેદક કે પંચાસાદિ પદથી વિભૂષિત થાય, પરંતુ તે સંસાર સમુદ્રનો પાર પામી શકે નહિ. ઘણા આડંબરની જરૂર નથી; ઘણી વિદ્વત્તાની જરૂર નથી. આત્મ—કલ્યાણમાં જરૂર છે નિષ્કપટભાવની, જરૂર છે

નિર્માયીપણાની, જંડર છે સેહદયતાની. નિષ્કપટભાવથી કરેલ થોડો પણ ધર્મ સંસાર સમુદ્રથી પાર પમાડે છે. નિર્માયી સાધુની સ્થિતિ સર્વથા—સ્વર્વદા—સર્વસમય એકાકાર હોય છે. યગમ્નો યા પરિસ્થાનમ્નો યા સુત્તે યા જાગરમાણે યા । એકલો હોય કે સભામાં હોય, સૂતો હોય કે જાગતો હોય, દિવસ હોય કે રાત હોય, જંગલ હોય કે શહેર હોય—ગમે ત્યાં પણ તેની વૃત્તિ ન્યૂનાધિકતાવાળી નથી હોતી. આવો ગુણ ધારણ કરનારજ ગુરુ કહી શકાય—ગણી શકાય.

હવે ચોથો ગુણ છે મુક્તિ. મુક્તિ એટલે મોક્ષ નહિ, પરંતુ મુક્તિ એટલે મમત્વભાવ ન રાખવો તે. ઠીક જ છે સાધુ થઈ મમત્વભાવ રાખે તો એ મોટો ઠગારોજ કહેવાય. અથવા ઉપાધિવાળો કે દુનિયાનો દાસ ગણાય. સાધુ થનાર પહેલાંજ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે—મારે સર્વથા પરિગ્રહનો ત્યાગ છે. છતાં તે પરિગ્રહ ધારણ કરે તો તે પ્રભુનો ચાર, ધર્મનો ધ્વંસક, આત્મગુણનો ધાતક, અને શુદ્ધ શાસનનો કલંકી છે. દરેક દર્શનકારો સાધુઓને માટે નિઃસ્પૃહી વિશેષણ આપે છે. જ્યાં સ્પૃહા છે, મમત્વ છે, મૂર્છા છે, ત્યાં પરિગ્રહ છે. ઉમાસ્વાતી મહારાજ કહે છે મૂર્છા પરિગ્રહઃ મૂર્છા એ જ પરિગ્રહ છે, મુક્તિની પ્રશંસા કરતાં પણ શાસ્ત્રકારો કહે છે:—

ધર્મસ્તુ દુર્લભતરો દિવિ મુક્તિનામા

સર્વેષુ ઘસ્તુષુ નિરીહતયા મુક્તીનામ ।

સમ્પદતે નનુ મંગો ઘચસાં સમાધિ—

કૃજ્જન્મજાતિમરણાન્તકં પય સેવ્યઃ ॥ ૧ ॥

સ્વર્ગમાં મુક્તિ નામનો ધર્મ ફર્લસ છે. સર્વ વસ્તુમાં અનલિસાપા વડે મુનિઓને મુક્તિ ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. મન, વચન અને કાયાને તે સમાધિ કરનાર છે. જન્મ, જરા અને મરણનો તે અંતક છે, અતએવ મુક્તિધર્મ દરેકે સેવવા લાયક છે.

નિરપૃહતા તમામ દર્શનકારોએ માન્ય રાખેલ છે. નિરપૃહતા ગુણને ધારણ કરનાર હુનિયામાં પૂજાય છે. નિરપૃહ મનુષ્યને જગત્ તૃણસમાન છે. નિરપૃહસ્થ તુળ જગત્ । નિરપૃહ માણસમાં બલિલેહ, ધર્મલેહ, વ્યક્તિલેહ કે દેશલેહ નેવાતો નથી. અથોત્ આશુ જગત્ તેને શિર શુક્રાવે છે. તેનાં વચનોનો આદર કરે છે. જગત્ના ઐહિક લાભ ઉપરાન્ત નિરપૃહી મનુષ્ય જન્મ, જરા મૃત્યુના લયથી પણ તે દૂર રહી આત્મસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. દેવતાઓ પણ નિરપૃહી પુરં પના સકત બને છે. જ્યાં નિરપૃહતા નથી, ત્યાં આશાનો પાસ વીંટાયેલ છે, ત્યાં જગતનું દાસપણું છે. એટલાજ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે—

આશાયા યે દાસાસ્તે દામાઃ સર્વલોકસ્ય ।

આશા દાસી યેષાં તેષાં દાસાયતે લોકઃ ॥ ૧ ॥

અતએવ આશાના દાસ ન બનતાં આશાને પોતાની દાસી બનાવે, તેજ આશા શુદ્ધ છે.

હવે પાંચમો તપનો ગુણ છે. સંસાર છોડી સાધુ થનારો ઉદ્દેશ કર્મક્ષયનો હોવો જોઈએ અને કર્મક્ષય કરવામાં

તપ અસાધારણ કારણ છે. માટે સાધુઓએ યથાશક્તિ બાર પ્રકારના તપ પેકી ગમે તે તપનો આદર કરવોજ જોઈએ. કેટલાક ભાગ્યશાળી પુરૂષો તો બાહ્ય અને આભ્યન્તર બન્ને પ્રકારના તપનો આદર કરે છે. તપસ્યાથી નાના પ્રકારની લાખિયો પ્રાપ્ત થાય છે. વિજયલક્ષ્મી સૂરિ કહે છે—

“ કર્મ તપાવે ચીકણું ભાવમંગલ તપ જણ,
પચાસ લાખિ ઉપજે જયજય તપ ગુણખાણ ”

તપનો પ્રભાવ જગત્માં અદ્ભુત છે. કહ્યું છે—

શુદ્ધકં પનં પલ્લવિતં, તુ શત્રુઃ

સુહૃત, કૃશાનુઃ મલિલં, મુજંગઃ ।

સર્ગર્જયા નિર્જલમ્મિદેદા—

સ્તપઃપ્રમાણાય મયેજ્જગત્યામ્ ॥

જગતમાં તપના પ્રભાવથી શુદ્ધવન નવપક્ષવિત થાય છે. શત્રુ મિત્ર થાય છે, અગ્નિ જલ થાય છે. સર્પ પુષ્પની માળા થાય છે, અને સમુદ્રસ્થલ મેદાન બને છે.

કીરોપદેશની કાનગી.

લગવાનૂ મહાવીરની વાણીનું પાન કરનાર : કોઈ પણ
 લવ્યાત્મા, તે વાણીમાં-ઉપદેશમાં રહેલી નિષ્પક્ષપાતતા
 અને ઉદારતા ઉપર મુગ્ધ થયા વિના નજર રહે. મહાવીરનો
 ઉપદેશ એ કેવળ લવ્ય છવોના કડ્યાણને માટે પ્રકાશાએલો
 ઉપદેશ છે. નહિ કે પોતાના વાડામાં લોકોને લઈ જવા માટે,
 નહિ કે જગતમાં પોતાની કીર્તિ અને યશ વધારવા માટે.
 લગવાનૂ મહાવીરને તેની લાલચ નહોતી. અરે, તેની ઇચ્છાએ
 નહોતી. એવી ઇચ્છાઓ અપૂર્ણ પુરૂષને થાય છે. અથવા એમ
 કહેવું જોઈએ કે એવી ઇચ્છા થવી, એજ અપૂર્ણતાનું લક્ષણ.

છે. ભગવાન 'મહાવીર સંપૂર્ણ હતા. સંપૂર્ણ' થયા પછીજ તેમણે જગતને સન્માર્ગ બતાવ્યો છે. આ લેખમાં તેજ પ્રભુ મહાવીરના ઉપદેશની કંઈક વાનગી ઉપસ્થિત કરવા ધારી છે. આશા છે વાચક, તેનો લાભ જરૂર ઉઠાવશે.

સૂત્રકૃતાંગમાં કહેવામાં આવ્યું છે:—

આદાય ધંમચેરં વ આસુપન્ને હમં વહં ।

અસ્તિ મમ્મે અજાયારં નાયરંઙ્ગ કયાહિ ॥૧॥

પ્રહ્લયર્થને અંગીકાર કરી બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આગળ કહેવાશે તેવી વાણી ન બોલે. આ ધર્મમાં કદાપિ અનાચારનું સેવન નહીં કરે.

‘પ્રહ્લયર્થ’ નો અર્થ એક અપેક્ષાએ ‘જૈનેન્દ્રશાસન’ પણ કરવામાં આવ્યો છે. જૈનશાસનમાં વાસ્તવિક તપ, જપ, જ્ઞાન, ધ્યાન, વિનય, વિવેક, સત્ય, સંતોષ અને પરોપકારાદિ અનેક ગુણ રત્નો ભર્યાં છે, માટે ‘ધંમચેર’ શબ્દથી ‘જૈનશાસનનો’ પણ બોધ થાય છે. ટીકાકાર ભગવાન ‘મત્યત્તપો-મૂત્તોન્દ્રયનિરોધલભ્જર્ણ તચ્ચયંતે અનુણીયતે યસ્મિન્ તમ્મોત્તોન્દ્રં પ્રયચનં મહાચર્યમિત્યુચ્યતે ।’ આવી બુદ્ધિપત્તિ કરવાથી ‘પ્રવચન’ અર્થ પ્રહ્લયર્થનો થાય છે.

જૈનશાસનનો સ્વીકાર કરી બુદ્ધિમાન પુરૂષ એકાન્તવાદને છોડી અનેકાન્તવાદપૂર્વક વચન વર્ગણા બોલે છે. પરંતુ આગળ કહેલ એકાન્તવાદરૂપ અનાચારનો આદર કરતા નથી. વીરપ્રભુના શાસનમાં ‘જંગત એકાન્ત નિત્ય છે.’ તેમ નથી, તેમ ‘એ-

કાન્ત અનિત્ય છે. " તેમ પંથુ નથી. જગત્ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ નિત્ય છે, જ્યારે પર્યાયાર્થિક નયની; અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. વીર પ્રભુના શાસનમાં એકાન્તરૂપ અનાચાર નથી; એકાન્તરૂપ અનાચારથી વસ્તુ, મત કે દર્શન દૂષિત બને છે. જીનેંદ્ર શાસન તો મુક્તિમાર્ગનું કારણ છે, અને મુક્તિમાર્ગ એ સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન, અને સમ્યક્ ચારિત્રરૂપ છે.

સમ્યક્ દર્શન—એટલે પદાર્થોનું યથાર્થ અવલોકન અને શ્રદ્ધાન. અર્થાત્ જીવ-અજીવ-પુણ્ય-પાપ-આસ્રવ-સંવર-નિર્જરા-અંધ અને મોક્ષ-એતરવોની શ્રદ્ધા કરવી અથવા ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુણ્યસ્તિકાય, અને કાળ-એવદ્ દ્રવ્યનું યથાર્થ જોવું. નિત્યાનિત્યપણે સામાન્ય વિશેષરૂપ અનાદિ અનંત સંસાર ચક્રમાં રહેલ પદાર્થો વીતરાગદેવે જે પ્રમાણે પ્રજ્ઞા છે, તેજ પ્રમાણે શ્રદ્ધાન-રૂપી એનું નામ સમ્યક્ દર્શન છે.

સમ્યક્ જ્ઞાન—મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મના પર્યાય જ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન એ પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાન છે.

સમ્યક્ ચારિત્ર—ચારિત્ર પાંચ પ્રકારનું છે. સામાયિક, છેદોપસ્થાનીય, સૂક્ષ્મ અંપરાય, પરિહાર વિશુદ્ધિ અને યથાખ્યાત.

પૂર્વોક્ત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર વિસ્તારથી થાય કે સંક્ષેપથી, પરંતુ બંને પ્રકાર મુક્તિના માર્ગરૂપ છે. અતએવ મૌનીંદ્રશાસનમાં રહેલ જીવોએ આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ:-

ઝળાદીય પરિજ્ઞાય ઝળવદ્ગમેતિ યા પુળો ।

સાસયમસાસપ યા ઇતિ દિદ્વિ ન ધારપ ॥૧॥

આ જગતને અનાદિ અપર્યવસાને બાણી 'લોક શાશ્વતો છે' અથવા 'લોક અશાશ્વતો છે' એવી એકાન્ત દૃષ્ટિ રાખવી નહિં.

સાંખ્યના મત પ્રમાણે લોક શાશ્વતો છે, કારણ કે-તે દર્શનમાં અવ્યયુતાનુત્પન્નસ્થિરૈકલ્યભાવં સર્વં નિમ્ન્યમ્ આમ નિત્યનું લક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે.

અર્થાત્ વસ્તુ નાશ થતી નથી, ઉત્પન્ન થતી નથી. અને હમેશાં સ્થિર એક સ્વભાવવાળી રહે છે. ફક્ત આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ થાય છે. આ સાંખ્યનો સિદ્ધાન્ત છે. બ્યારે ગૌડો ઘસંમાનનારકાઃ સમુચ્છેદસ્વન્તીત્યેતદ્ધ સૂત્રમ-વર્તમાન નાર-કીઓતમામ નાશ પામશે, એટલે ચત્ત સત્ત તત્ત સર્વં ક્ષણિકમ્ જે જે પદાર્થો છે તે સર્વ ક્ષણિક છે. આ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તમામ પદાર્થો એકાન્ત અનિત્ય બતાવે છે. પરંતુ આર્હત દર્શનમાં બન્ને બાબતો (નિત્ય-અનિત્ય) સાપેક્ષ રીતિએ સિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. એકાન્ત અનિત્ય માનવાથી કે એકાન્ત નિત્ય માનવાથી વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી-ચાલી શકે તેમ પણ નથી ઉલટો અનાચાર થાય છે. જૂઓ.

પપદિ દોદિ ઠાણેદિ ઘયદારો ન વિચ્છદ્ધ ।

પપદિ દોદિ ઠાણેદિ અણાયારં તુ જાણપ ॥૨॥

અર્થાત્ એકાન્ત નિત્ય અને એકાન્ત અનિત્ય એ બે સ્થાને
વ્યવહાર ન રહે અને એકાન્ત નિત્ય અને એકાન્ત અનિત્ય એ
બે સ્થાને અનાયાર બાબુવો.

એકાન્ત નિત્ય માનનારાઓના મતમાં કેાઇપણ વસ્તુ
નાશ થતી નથી, ઉત્પન્ન થતી નથી અને હમેશાં સ્થિર-એક
સ્વભાવવાળી રહે છે. એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે વસ્તુ નવી-જૂની ન
થવી જોઇએ. એટલે વ્યવહારમાં પ્રત્યક્ષ રીતે વસ્તુનો નાશ, અને
વસ્તુની ઉત્પત્તિ અનુભવાય છે, તે રૂપના વ્યવહારનો નાશ થશે.
અથવા પારલોકિક કાર્ય પણ થશે નહિ. કેમકે-એકાન્ત નિત્ય
પક્ષમાં બંધ કે મોક્ષ તો થનાર નથી. કારણ કે-હમેશાં સ્થિર
-એક સ્વભાવવાળી વસ્તુમાં ફેરફારનું કંઇ કામ નથી-એટલે
દીક્ષા-વ્રત-નિયમાદિ વ્યર્થ થશે.

હવે એકાન્ત અનિત્ય માનનારના પક્ષમાં ધન-ધાન્યાદિનો
સંગ્રહ કરવો એ મૂર્ખતા સાથે પરિશ્રમ પણ વ્યર્થજ ગણાયે;
કારણ કે ગ્રહણ કરનાર અનિત્ય હોવાથી તેની કામનું તો તે છે
નહિં. વળી તેમ માનવામાં કૃતનો નાશ અને અકૃતનો આગમ
થશે. અતઃ એવ સર્વ-વ્યવહાર એક બલરૂપ થવાનો. માટે
એકાન્ત નિત્ય કે એકાન્ત અનિત્ય કહેનારના હાથમાં વ્યવહારરૂપ
લગામ રહેવાની નથી. અને હમણે ને પગલે વ્યવહારની તો જરૂર
રહેલીજ છે. એટલે એ પ્રમાણે એકાન્ત નિત્ય કે એકાન્ત
અનિત્ય-આ બન્ને સ્થાનથી વ્યવહાર કરનારના શિરપર
અનાયારનો આરોપ આવવાનો. કારણ કે આચારને ઊડી

ઉન્માર્ગે ચાલનાર અનાચારીજ ગણાય. માટે હે ભગ્યે ! સ્થાદ્વાદ ભૂપતિની સીધી સડક છોડી ચાલવું નહિં. સ્થાદ્વાદી કયાંય પણ રખણના પામતો નથી. કથયિત્ નિત્યાનિત્ય માનનાર વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી શકે છે. સામાન્ય અંશની અપેક્ષાએ વસ્તુ નિત્ય છે. વિશેષાંશની મર્યાદા લઈએ તો અનિત્ય છે. જુઓ જૈનતત્ત્વવેત્તાઓનું ઉદાર વાક્ય—

ઘટમોઢિસુવર્ણાર્થી નાશોપાદસ્થિતિષ્યમ ।

શોક-પ્રમોદ-માદવચ્ચં જનો યાતિ સહેતુકમ ॥૧॥

સુવર્ણમાં નાશ, ઉત્પાદ અને મૂલ્ય સ્થિતિ સ્પષ્ટ અનુભવાય છે. સુવર્ણના ઘટનો નાશ થાય, ત્યારે સુકુટ ઉત્પન્ન થાય છે. સુકુટનો નાશ થાય, ત્યારે ઘટ ઉત્પન્ન થાય. એક ઘટનો અર્થો છે; બીજો સુકુટનો, ત્રીજો સુવર્ણનો. ઘટના નાશ વિના સુકુટ બને નહિ, માટે ઘટાર્થીને સુકુટના ઉત્પાદ સમયે શોક થાય છે; સુકુટાર્થીને પ્રમોદ થાય છે અને સુવર્ણાર્થી બન્ને દશામાં મધ્યસ્થ રહે છે, કારણ કે સુવર્ણ બન્નેમાં છે.

અતઃજેવ એકાન્ત નિત્ય માનવામાં અથવા એકાન્ત અનિત્ય માનવામાં વ્યવહાર રહેતો નથી. ઉપર્યુક્ત બન્ને સ્થાનમાં એકાન્ત નિત્ય માનવામાં અને એકાન્ત અનિત્ય માનવામાં અનાચાર જાણવો. અર્થાત્ તેમ માનવામાં વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન થતું નથી. આજ વાતની પુષ્ટિમાં સૂત્રદાર કહે છે—

મમુષ્ઠિર્હિતિ સત્યારો સઠ્ઠે પાળા અજેહિસા ।

મંઠિગા ઘા મધિરુમંતિ સામર્યંતિ ય જો વપ ॥૨॥

સર્વ હિતશિક્ષા આપનારનો મોક્ષ થયો, એવું બુદ્ધિમાન મનુષ્ય એકાન્તથી બોલે નહિં. બધા જીવો વિવદાય છે, સર્વ પ્રકારે કોઈ જીવ સદૃશ છે જ નહિં, એમ પણ એકાન્તે ન બોલે. બધા જીવો અંધીલોદને નહિં કરે, કર્મની ગાંઠવાળા જ રહેશે, અથવા સર્વ જીવોની મુક્તિ થશેજ, એવું એકાન્તે ન બોલે. તીર્થ કરે શાશ્વતા છે, એમ પણ એકાન્તે ન બોલે; કારણ કે એકાન્ત નિત્ય કે એકાન્ત અનિત્યમાં વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી, છતાં જો કોઈ ચલાવવા પ્રયત્ન કરે, તો તે ડગલે ને પગલે રખણિત જ થાય. એટલા માટે જ તેને અનાયાર કહેવામાં આવેલ છે.

ભલે ક્રીડીની હારની માફક જીવો મુક્તિમાં જાય, છતાં જગત તો લબ્ય જીવોથી રહિત કદાચિ થનારજ નથી, જેમકે-અનાગતકાલ ગમે તેટલો વ્યતીત થઈ જાય, પરંતુ તે ઘટતો નથી-ઓછો થતો નથી, થનાર નથી; તેવી રીતે નિરંતર જીવો મોક્ષમાં જવા છતાં પણ સંસારમાં ઘટનાર નથી. કારણ કે-સૂક્ષ્મ-વ્યવહાર રાશિ એટલી ઘેંઘી છે કે-વ્યવહારરાશિમાંથી એક પણ ઓછો થવા પામે નહિ. જે વળત જેટલા જીવો મુક્તિમાં જાય છે, તે સમયે તેટલા જીવો અવ્યવહાર રાશિથી વ્યવહાર રાશિમાં આવે છે, આવો સૈદ્ધાન્તિક અનાદિકાલનો નિયમ છે.

વળી કેટલાક લબ્યો પણ સામગ્રીના અંભાવે નિર્વાણ પામતાં નથી. દૃષ્ટાન્ત તરીકે કેટલીક ધાતુ અને પાપાણુ પ્રતિમા બનાવવાને ચોચા હોવા છતાં આમગ્રી નહિં મળવાથી તેની પ્રતિમા બનતી નથી.

એકાન્ત નિત્ય માનનાર કે 'એકાન્ત' અનિત્ય માનનાર સંસાર ચક્રમાં રહેલ પદાર્થોનું સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી. આ વાત આગળ ઉપર સ્પષ્ટરૂપે સમજાશે.

કેટલાક લોકો અજ્ઞાનતાના કારણે વનસ્પતિ, કીડી, જૂ, આંચક, માંકડ અને પચેન્દ્રિય જીવોની હિંસામાં એક સરખું પાપ સમજે છે. પરંતુ તેઓ બારિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરે તો તેમને સ્વયં પોતાની ભૂલ સમજાશે. કારણ કે એકેન્દ્રિય, બેઘન્દ્રિય તેમજ ત્રીન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય, અને પચેન્દ્રિયપણું પ્રાપ્ત થવું, એ ઉત્તરોત્તર પુણ્યની પ્રબળતા સિવાય બની શકે નહિં. અને જેમ જેમ પુણ્યની પ્રબળતા તેમ તેમ તેની હિંસામાં પાપ વધારે હોય, એ દેખીતું જ છે. કહ્યું પણ છે—

સતતચિરાહનપાપં મસગુણીયસ્ત પગમૂયસ્ત ।

મૂયસ્તાણંતગુણં પાપં પગસ્ત પાણસ્ત ॥ ૧ ॥

યેહંદિય તેહંદિય ચરિદિય તદેવ ચેવ પંચિદિય ।

લક્ષસહસ્ત્રા તદ્ મયગુણંતપાપં મુળેયકયં ॥ ૨ ॥

અર્થાત્-પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુના જીવો કરતાં વનસ્પતિના એક જીવની વિરાધનામાં અસંખ્ય ગુણું પાપ છે. વનસ્પતિના જીવો કરતાં અનંતગુણું બેઘન્દ્રિની વિરાધનામાં છે. લાખ બેઘન્દ્રિયની બરાબર એક ત્રીન્દ્રિયની વિરાધનામાં છે, હજાર ત્રીન્દ્રિયની બરાબર એક ચતુરિન્દ્રિયની વિરાધનામાં છે. એ ચતુરિન્દ્રિયની બરાબર એક નાનામાં નાના પચેન્દ્રિયની વિરાધનામાં છે.

પંચેન્દ્રિય જીવોના મુખ્ય ચાર ભેદ છે—તિર્યંચ, મનુષ્ય, દેવ અને નારકી. દેવ અને નારકીને મારવાની-વિરાધના કરવાની મનુષ્યની શક્તિ નથી. તેઓ કોઈના માર્યા મરતા નથી, માટે તિર્યંચ અને મનુષ્યોનો જ વિચાર કરવાનો રહે છે.

તિર્યંચોમાં અનેક જીવો છે. જેમાં એક એકથી પુણ્યમાં ચઢિયાતા છે. જેમ ઉંદર, સર્પ, નાળીયા; બીલાડો, કૂતરો, ચિત્તો, બકરો, હરિણ, રાજ, ગધેડો, ગાય, ભેંસ, અને હાથી. એ બધાં પુણ્યમાં ન્યૂનાધિક હોવાથી પાપમાં પણ જોછા-વત્તાપણું જરૂર છે. તેવીજ રીતે મનુષ્યોમાં પણ રાગી, શોગી, સંતાપી, ભોગી, મુખી, બ્રહ્મચારી, મતી, સાધુ, સંન્યાસી, તપસ્વી, જોગી, જ્ઞાની, ધ્યાની વિગેરે હોય છે. તેમાં જેમ જેમ પુણ્યમાંથી જીવ ચઢીયાતો હોય, તેમ તેમ તેને મારવામાં અધિક પાપ લાગે છે. કેટલાક તો સર્વથા અવધ્ય જ બતાવેલ છે. માટે જેમ જે જીવ વધારે પુણ્યશાળી હોય, તેમ તે જીવની હિંસામાં—કદ દેવામાં વધારે પાપ લાગે છે. માટે તમામ જીવોની હિંસામાં સમાન પાપ છે, એવું તો ક્યારે પણ ખરું નહિ. હિંસા પણ તેને જ દેહવામાં આવે છે કે પ્રમાદાત્ પ્રાણવ્યવરોપણં દિમા પ્રમાદથી એટલે કે—કેરી. ચીજનું પાન કરવું, પંચેન્દ્રિયના વિષયનું સેવન કરવું, ક્રોધાદિ કપાયો કરવા, નિદ્રા લેવી અને રાજકથા આદિ વર્જનીય કથાઓ કરવી—એનાથી કોઈ પણ પ્રાણીના પ્રાણ હરણ કરવા એનું નામ હિંસા છે. કહ્યું છે—

પચ્ચેન્દ્રિયાણિ ત્રિવિધં-ચૈલં ચ

ઉચ્છ્રાસતિઃશ્વાસમધ્યાન્યદાયુઃ ૧

માણા વરેતે મગ્નદ્મિક્કા-

સ્તેષાં વિયોજીકરણં નુ દિસા ॥ ૧ ॥

પાંચ ઇન્દ્રિય; મનોબળ, વચનબળ, કાયબળ; શ્વાસોચ્છ્વાસ અને આયુષ્ય એ દશ પ્રાણ પરમાત્માએ કહ્યા છે. તેનાં વિયોગ કરવો, તેને મરણ અથવા હિંસા કહેવામાં આવે છે.

દરેક જીવને દશ પ્રાણ હોતા નથી. સંસી પચ્ચેન્દ્રિય જીવોને દશ પ્રાણ હોય છે; ગર્ભજ પચ્ચેન્દ્રિયના ઘણા લોકો છે. પરંતુ દુકામાં કહીએ તો કાનિવાળા જીવોને સ્તન હોય છે. કાનને ઠેકાણે જેને મીડાંના જેવો આકાર હોય છે, તેને ઇડાં થાય છે. મીડું એને ઇડું અને કાન એને થાન (સ્તન) એવી એક સામાન્ય ઉક્તિ છે, તે બરાબર છે. તે તમામ જીવોને પાંચ ઇન્દ્રિય (સ્પર્શનેન્દ્રિય, રસનેન્દ્રિય, ગ્રાણેન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને શ્રોત્રેન્દ્રિય), ત્રણ બળ, શ્વાસોચ્છ્વાસ અને આયુષ્ય-એ દશ પ્રાણ હોય છે.

એકેન્દ્રિય જીવોને ચાર પ્રાણ હોય છે: સ્પર્શનેન્દ્રિય, શરીરબળ, શ્વાસોચ્છ્વાસ અને આયુષ્ય એ ઇન્દ્રિયને છ પ્રાણ: સ્પર્શનેન્દ્રિય, શ્રોત્રેન્દ્રિય, વચનબળ, શરીરબળ, શ્વાસોચ્છ્વાસ, અને આયુષ્ય-ને ઇન્દ્રિયજીવોને સાત પ્રાણ, અને તે ઉપરના છમાં ગ્રાણેન્દ્રિય-વધારે. ચતુરિન્દ્રિય જીવોને આઠ, તે સાત

ઉપરના અને આઠમો ચક્રુરિન્દ્રિય વધારે હવે અસંસી પંચેન્દ્રિય જેવાં કે ડેડકાં વિગેરેને નવં પ્રાણ હોય છે. તેને મનોબલ નથી.

એ પ્રાણોનો વિયોગ, તેનું નામ મેરણુ છે. કારણુ કે આત્મા સર્વથી તો નાશ પામતો નથી. ફક્તે પર્યાયાન્તર કરે છે, તેજ કારણથી તત્ત્વેતાઓએ આત્મામાં કથંચિત્ અનિત્યત્વ પણ સ્વીકાર્યું છે. અન્યથા આત્મા બળતો નથી, દૂબતો નથી, ઓછો થતો નથી. ચિરાતો નથી, મરતો નથી.

પ્રસંગોપાત્ત આટલું કહી હવે અનેકાન્તવાદ તરફ આવીએ.

શાસ્ત્રકારો અનેકાન્તવાદનું સ્વરૂપ સમર્થવતાં અને એકાન્તવાદમાં વ્યવહાર નથી, એમ પ્રરૂપણ કરતાં કહે છે.

મહાકર્માણિ મુંજંતિ, અણમણે સકંમુણા ।
ઢલિતેતિ, જાણિજ્ઞા અણુલિતેતિ વા પુણો ॥

અર્થાત્—સાધુ માટે થયેલ આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર તેમામ ચીજને આધાકર્મી દોષયુક્ત કહેવાય છે. આધાકર્મી આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરે લેતાં “ સાધુ દૂષિત થતાં નથીજ ” અથવા “ દૂષિત થાયજ ” એમ કહેવાથી વ્યવહાર નહ થાય, તેવી ભાષાથી અનાયાર બાણુવો.

આધાકર્મી આહાર-પાણી-વસ્ત્ર-પાત્ર વિગેરે સાધુ લેતા નથી. જરૂર દોષરહિત આહારનો સાધુ અપ કરે. પરન્તુ શુદ્ધતા-નની પ્રાપ્તિને માટે આધાકર્મી આહાર દોષ લગાડનાર નથી.

કેઈ કારણસર પૌરુષધની લિલા પણ સર્વસંપત્કરી થાય છે. જ્યો ભગવતી સૂત્રના આઠમા શતકના છઠા ઉદેશમાં પાને ૬૧૧ માં આ પ્રમાણે પાઠ છે—

સમણીયાસગસ્તં જં મતે ! તદ્ધારુચં સમણં વા માદ્રણં
વા સંકાસુપ્પણં અગેસણિજ્ઞેણં અમણ-પાણ-આરસાદમેણં
પદિલામે માણસ્સ કિં કજ્જહં ! ગોયમા ! મહુતરિયાં સે
નિજ્જરા કજ્જહં । અપ્પતરાપ સે પાર્વકમ્મે કિજ્જહં ।

હે સ્વામિનું ! તથાપ્રકારના શુદ્ધ આચાર-વિચારવાળો,
સાધુ મહારાજને અશુદ્ધ અને અનેપણીય આહાર-પાણી-ખા-
દિમં-સ્વાદિમ પ્રતિલાભે અર્થાત્ હે, તો તે શ્રાવકને શું થાય ?
ગૌતમ ! ઘણી નિર્જરા ઉત્પન્ન કરે અને અપ્પતર પાપકર્મ બાંધે.

મૂળ રીતિ તો એ છે કે સાધુમહારાજને અન્ન-પાન-
વસ્ત્ર-પાત્ર-વિગેરે સંયમની રક્ષા કરાવનાર ઉપકરણો શ્રાવકોએ
નિર્દોષજ આપવાં. પરંતુ જ્ઞાનાવસ્થામાં, તેમજ શ્રુતજ્ઞાનની
વૃદ્ધિના કારણ સમયે લેનાર સાધુ અને લેનાર શ્રાવક બન્ને
લાભ મેળવી શકે.

રાગંદ્રિયી લેનાર અને લેનાર દોષના ભાગી છે. મુદ્ધા
દાર્દ મુદ્ધાજીવી દોષિગચ્છદ સુગદ્ । ફેકટ લેનાર અને ફેકટ
લેનાર બન્ને સુગતિ ભાય છે.

અર્થાત્ લેનાર અને લેનાર આત્મકલ્યાણ સિવાય અન્ય-
કારણથી લેતા દેતા નથી. સાધુને એકાન્ત શુદ્ધ તે શુદ્ધ નથી ને
એકાન્ત અશુદ્ધ તે અશુદ્ધ નથી. શુદ્ધાહાર પણ કારણ સિવાય

લેવા લાયક નથી. અશુદ્ધાહાર પણ સળળ કારણે લેવા લાયક છે. તે સંબંધી કહ્યું છે—

કિંચિદ્દુદ્ધં કલ્પ્યમકલ્પ્યં ચા સ્વાદકલ્પ્યમપિ કલ્પ્યમ્ ।
પિંડઃ શર્યાં યદ્ધં પાત્રં ચા મેવજાણં ચા ।

કાંઈ શુદ્ધ આહાર ઉપાશ્રય, વસ્ત્ર, પાત્ર અને ઔષધાદિ કલ્પનીય તે અકલ્પનીય થાય છે, અને અકલ્પનીય તે કલ્પનીય થાય છે. અન્ય પણ કહે છે:—

કલ્પયેત દ્વિ સાવસ્થા દેશકાલામયાન્મતિ ।

યસ્યામકાર્યં કાર્યં સ્વાત્કર્મ કાર્યં ચ યજ્ઞયત્ ॥ ૧૮ ॥

દેશ, કાલ અને રોગના કારણે જે અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય, તે અવસ્થામાં અકાર્ય કાર્ય થાય છે. અને કર્મકાર્યને પણ ઊડવું પડે છે.

અર્થાત્ તમામ કાર્યોમાં અનેકાન્તવાદ રહેલ છે. માટે એકાન્ત પાપબંધ કે અપાપબંધ ગણનારનાં સિદ્ધાન્તમાં બ્યવહાર રહેતો નથી. તેમ અનાચાર ગણાય છે. જુઓ—

• જમિદ્ બીરાલમાદારં કસ્મર્મ ચ તદેવ ચ ।

સઠ્ઠત્ય ધીરિયં જતિયં જતિયં મઠ્ઠત્ય ધીરિયં પરિહી ॥ ૧૯ ॥

મનુષ્ય અને તિર્યચનું શરીર તે ઔદારિક ઉદાર-પ્રધાન પ્રેરણાથી બનેલ છે. અથવા આ શરીર મુક્તિનું સાધન હોવાથી તે પ્રધાન ગણાય છે. દેવતા અને નારેડ્રીનું સ્વાભાવિક શરીર તે વૈક્રિય શરીર કહેવાય છે. આ શરીર વૈક્રિય લબ્ધિથી મનુષ્ય અને તિર્યચને પણ મળે છે. પરંતુ તે શુભપ્રત્યય કહેવાય છે. ત્રીજું ઔદારિક તે ચોદ પૂર્વના જ્ઞાનવાનેને હોય

છે. કર્મના સમૂહથી અંધાંએલા શરીરને 'કાર્મણ્ય' શરીર કહેવામાં આવે છે, અને તેજ સ્ શરીરનું 'કામ' અહાર અથવા વાસના વિગેરેનું છે.

આ પાંચે શરીરોને એકાન્તવાદે એકાકાર કહેવાં, કિંવા એકાન્તે ભિન્ન કહેવાં, એ ન પાસવી શકે. તેમ કહેવાથી વ્યવહાર રહે નહિ. તથા સર્વની શક્તિ સર્વત્ર છે અથવા સર્વની શક્તિ સર્વત્ર નથી, એમ પણ એકાન્તે કહેવામાં ઘણાં ફાપણાં આવે છે.

હવે સર્વ શૂન્યવાદીના મતનું નિરાકરણ કરતાં કહ્યું છે કે—

નત્થિ લોપ અલોપ વા નેવં સત્તં નિવેસપ ।

અત્થિ લોપ અલોપ વા પવં સત્તં નિવેસપ ॥ ૧ ॥

નત્થિ જીવા અજીવા વા નેવં સત્તં નિવેસપ ।

અત્થિ જીવા અજીવા વા પવં સત્તં નિવેસપ ॥ ૨ ॥

લોક અને અલોક નથી, એવી સંજ્ઞા સ્થાપન ન કરવી, કિન્તુ લોક અને અલોક છે, એવી સંજ્ઞા સ્થાપન કરવી. એવ ને અએવ નથી, એમ ન કહેવું પરંતુ એવ-અએવ છે, એમ સ્થાપન કરવું.

ધ્યાનમાં રાખવું એમ એ કે લોક, અલોક, એવ, અએવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, બંધ નિર્બંધ, મોક્ષ, ધર્મ, અધર્મ, ઇત્યાદિ 'નથી' એમ કહેનારનો સિદ્ધાન્ત સમુચિત નથી. કારણ કે એમ માનવામાં તે લોકો જગતને 'માયા રૂપ' સ્વપ્ને જેવું 'ઈદ્રજાળ'—'મરૂ મરીચિકા' માને છે. અર્થાત-જગત-સર્વ શૂન્ય છે. આમ સાહસ કરનારની સત્તા પણ ઈદ્રજાળ કે

વીરોપદેશની વાનગી.

સ્વપ્ન સંરખી કેમ ન માનવી ? વળી પરમાર્થથી. ત્યારે કાંઈ પદાર્થજ નથી, તો પછી 'માયા' 'ઈદ્રભૂત' 'સ્વપ્ન', કે 'મરીચિકા'નો વ્યવહાર પણ કોનો આશ્રય લઈને સિદ્ધ કરી શકશે ? અને સર્વ પદાર્થોનો અભાવ, એ પણ યુક્તિના અભાવમાં સિદ્ધ થઈ શકતો નથી.

અને જો એમ કહેવામાં આવે કે 'યુક્તિ' છે, ખસ તો ખતમ, યુક્તિ વિદ્યમાન છે, તો સર્વ શૂન્યતાની હાની સ્પષ્ટ થાય છે, એમાં જરા પણ વાંધો નથી. એટલા જ માટે ભંગવાન મહાવીર કહે છે કે "લોક, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય રૂપ છે. અલોક આકાશાસ્તિકાય રૂપ છે. એમ હે ઈદ્રભૂતિ પુ' જોન કરજો"

વળી તેજ લોકમાં જીવ અને અજીવ-જેતન અને જડ ખન્ને રહેલા છે. 'નથી' એમ કહીશ નહિં. અહિં ચાર્વાક, વૈશાલિક, સૌત્રાતિક અને 'યોગાચાર્ય' આત્મ સત્તા'નો સ્વીકાર કરતા નથી. આત્મા દ્વૈતવાદી બ્રહ્મસત્તા સિવાય અન્ય પદાર્થને માન આપતા નથી. સાંખ્યો આત્માને અકર્તા, નિત્ય અને અક્રિય માને છે, જૌદ્ધો આત્માને ક્ષણિક માને છે, ત્યારે વૈશેષિકો અને નૈયાયિકો આત્મામાં સમવાયસંબંધથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન માને છે. આત્માનો વાસ્તવિક-જ્ઞાન ગુણ નથી. ઈત્યાદિ દર્શનકારોનાં મતનું આપણે પૃથક્કરણ કરીએ. *

* શરદેવનાં દાથે આ લેખ અહિં સુંધીજ લખેલો મળ્યો છે.

एक अमरकर्म प्रश्न.

(स्वर्गस्थ गुरु भट्टाराજને એક વખત એક ભાઈએ
એક પ્રશ્ન પૂછેલો. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ગુરૂદેવે વિસ્તારથી આપેલ.
આ પ્રશ્ન અને ઉત્તર ગુરુ ભટ્ટારાજના સંશ્લેષમાંથી મળી આવેલ
ઉ બહુ અગત્યનો અને વિચારણીય હોઈતોને ધર્મ પ્રવચનમાં
અર્થ હું. વિ. વિ.)

પ્રશ્ન—વર્તમાન કાલના સાધુઓ લોકો કરે છે, કે ન
લેયની ક્રિયા જોતાં ગમે તેવાનું હૃદય પશું કરી ઉઠે, હંમેશાં
પરં વિહાર કરે છે, જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, વ્રત, સ્વાધ્યાયાદિ શુભ
કાર્યોમાં નિરંતર પ્રવૃત્તિ રાખે છે. કર્મ-કામિનીના ત્યાગી

દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પ્રતિક્રમણ, પડિલેહણ વિગેરે ક્રિયાઓમાં કુશળ દેખાય છે. છતાં તેના પ્રમાણમાં જોઈએ તેટલું માન પામતા નથી, એનું શું કારણ છે ?

ઉત્તર—તમારો પ્રશ્ન બહુ મહત્વનો છે. વિચારણીય છે. આટલી ઉત્કૃષ્ટ-અમલકારિક ક્રિયાઓ કરનાર તો જગતમાં માહામાન્ય હોઈ શકે-થઈ શકે, પરંતુ ઉપર્યુક્ત ગુણોની સાથે કેટલાક એવા અવગુણો ઘર કરી ગયા છે કે જેના લીધે એ ગુણોનો પ્રભાવ જનતા પર પડી શકતો નથી. એ અવગુણોમાં મુખ્ય જે છે, તેનું વિવેચન આહિં કરવામાં આવે છે.

૧ પ્રેમનો અભાવ.

આપસમાં પ્રેમનો અભાવ એ સાધુવર્ગમાં મોટામાં મોટો દુર્ગુણ છે. જે દેશમાં, જાતિમાં સમુદાયમાં પ્રેમનો અભાવ હોય તે જાતિ, દેશ કે સમુદાય વિજય પામતા નથી. ખરેકે તેમ હૃદય પ્રવેશે છે. દુશ્મનો તેના ઉપર દાવી જાય છે. વ્યવહારની વ્યવસ્થા રહેતી નથી. અનીતિનો પ્રચાર જાય છે. ઉન્નતિમાં લક્ષણો સ્વપ્નમાં પણ જોવાતાં નથી. સ્વચ્છંદતા વધી જાય છે. પૈસા ટકાવી પણ પાચમાલી દિવસે દિવસે વધતી જાય છે. ખીજાઓ ઉપર છાપ પડતી નથી, અને સર્વજ્ઞ અપમાનિત થઈ પડે છે. શિક્ષિત કે અશિક્ષિત કોઈ પણ વર્ગ હોય, જે તેમાં પ્રેમ-ભાવ નથી, તે તે વર્ગ કાર્યસિદ્ધિ કરવા સમર્થ થઈ શકતો નથી, તેથી વાર્તામાનિક રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિમાં, વર્ગોથી જોવાઈ રહ્યું છે કે

આપસમાં પ્રેમનો અભાવ હોવાથી મનસ્વલ વધુ છે. અને મનસ્વમાં પોતાનો કલ્લો ખરે ખરવા જતાં જોઈએ તેવી સફળતા મળતી નથી. આવીજ રીતે સાધુ સમુદાયની પણ સ્થિતિ છે. સાધુઓ દ્વારા સમાજનાં કાર્યો અનેક થાય છે; પણ એકેમાં ભલીવાર નથી દેખાતી, એનું કારણ એ જ છે. કે આપસમાં પ્રેમનો અભાવ હોય. એક સાધુનું કાર્ય બીજા જોઈ શકતા નથી. એક સાધુ બીજા સાધુની નિંદા કરે છે. પોતાની ઉત્કૃષ્ટતા બતાવવા ખાતર બીજાનો અપકર્ષ બતાવે છે. પરિણામે ગૃહસ્થવર્ગ સૌને કળી જાય છે. અને 'ત્યાગિયોમાં પણ આમજ છે' એમ મનમાં ગાંઠ બાંધી લે છે, પરંતુ સાધુઓ જો, આપસમાં પ્રેમીલા હોય, તો એક બીજાનાં કાર્યોને અનુમોદે, એક બીજાની નિંદા કરે નહિ, સમાનભાવે એક બીજાની શુષ્કાનુવાદ કરે, અને તેનું પરિણામ એ આવે, કે કેટલાક ખટપટી ગૃહસ્થો ખટપટો કરાવી એક બીજાને અઘડાવી મારવા ચાહતા હોય એવાઓ પણ ચેતી જાય કે-અહિં અમારી દાંજ ગળે તેમ નથી. પરંતુ સમાજના કમલાગ્યે આ દુર્ગુણ જોન સાધુઓમાં નિવાસ કર્યો છે, અને તેથી એવા ખટપટીયા, અઘડાપ્રિય ગૃહસ્થો સાધુઓને પોતાનાં રમકડાં બનાવી પોતાની ઉમેદો પૂરી કરી લે છે, પણ સાધુઓએ ખાસ ચેતીને આપસમાં પ્રેમ વધારવાની જરૂર છે.

૨ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવનું અનભિન્નપણું.

સાધુઓ અનેક કાર્યો-ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયાઓ અને શાસનહિતનાં કાર્યો કરવા છતાં તેમાં સફળતા મેળવતા નથી અને જોઈએ

તેવા માનપાત્ર થતા નથી. એમાં એક એ પશુ કારણ છે કે-
 ઘણાએક સાધુઓ માત્ર " પોછેસે ચલો આતી હે " ના
 આધારે રહી દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને જોવાનું ધ્યાનમાં લેતા
 નથી. અને તેના લીધે ઘણી વખત ઉત્તમ કાર્ય હોવા છતાં
 અસ્થાને નિરર્થક ગણાઈ જાય છે. ' રામ ' નું નામ ઘણું ઉત્તમ
 અને પ્રાર્થના કરવા લાયક હોવા છતાં લગ્નપ્રસંગે કોઈને ત્યાં
 પ્રાંથપચીસ માણસો એક સાથે ' રામ નામ સત્ય ॥ ' ' રામ
 નામ સત્ય હૈ ' કરતા જાય, તો તે સમુચિત લેખાય ? નહિંજ.
 વસ્તુ ઉત્તમ હોવાં છતાં વ્યવહારમાં તેવા પ્રસંગે તે આદરણીય
 ગણાઈ નથી. એવીજ રીતે કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-
 કાળ-ભાવ જોવો જોઈએ. દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી અનભિરૂ
 પંડિત, વૈદ્ય, ખાર્મિક કે મુમુક્ષુ ગમે તે હોય પણ તે સીધા છે
 -હુઃખી થાય છે.

એક પંડિત કોઈ માણસ કે માણસો આગળ શાસ્ત્રની
 વાતો શરૂ કરે, તે પહેલાં તેણે જીવદળ જોવું જોઈએ. આ લોકો
 પંડિત છે કે અપંડિત ? સમજદાર છે કે ગમાર ? મર્મજ છે કે
 અમર્મજ ? એ જાણ્યા સિવાય શાસ્ત્રની વાતો કરે તો તેને
 હુઃખી થવાનોજ પ્રસંગ આવે. ભરવાડોના મહોદલામાં કથા
 કરવા જનાર પંડિતે ગળામાંથી ઘાંટા પાડીને સ્ત્રોતોની અને
 વેદમંત્રોની ધ્વનિ કાઢતો ભક્ત ભરવાડોને, પંડિતજીને જોસનાં
 જોવો રોગ થયાનું જ્ઞાન થતાં, ડામો દહને જે કષ્ટ ઉપજાવ્યાનું
 વ્યવહારિક દૃષ્ટાન્ત છે, તે ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ છે.

અજ્ઞાન મનુષ્યો આગળ ગૃહ બાળતો સમજાવતાં ઘણી વખત દુઃખી થવું પડે છે. આવીજ રીતે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ સમામ પ્રકારના જ્ઞાનના અભાવથી-નહીં જોળખવાથી માણસો-પછી તે સાધુ હોય કે ગૃહસ્થ-દુઃખી થાય છે, અને તેના કાર્યની કંઈ કિંમત અંકાતી નથી. આપણો સાધુવર્ગ જો દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ જોઈ કાર્ય કરે, તો તે કાર્ય નહાતું-થોડું હોય તો પણ વધારે ખીલી ઉઠે અને ફળકાયક થઈ પડે. પણ જ્યાં લક્ષીરની ફક્કીરી ઉપર મુસ્તાક રહેવું હોય, જ્યાં ચાલી આવતી રૂઢી, પછી તે આ સમયને માટે સમાજનું સત્યાનાથ વાળનારી જ કેમ ન હોય, પરંતુ તેના ઉપર જ ચાલવાનું પસંદ હોય, ત્યાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ જોવાનું ક્યાંથી સૂઝે ? જૈન ઇતિહાસનાં પાનાં ફેરવનાર રહેજે જોઈ શકશે કે સમયે સમયે આવશ્યકતાનુસાર સામાજિક બંધારણોમાં ફેરફારો થયેલાજ છે, બદલે-ધાર્મિક બંધારણોમાં પણ ફેરફારો થયાના અનેક પુરાવા છે. આ ફેરફારો આપણા પૂર્વાચાર્યો કરતા આવ્યા છે. આપણે એ ફેરફારો પ્રમાણે વર્તી રહ્યા છીએ; છતાં માત્ર શબ્દોથી એમ કહેવું કે-ફેરફારો ન થાય, એનો અર્થ શો ? એ સ્વયં વાચકો સમજી શકે છે.

૩. નિર્નાયકતા—

સાધુ સમુદાયમાંનો આ દુર્ગુણ બિલકુલ જગતહર છે. ચારસો સાધુઓમાં કોઈ નાયકજ નહિ, જે વખતે જૈન સમાજમાં હજારો સાધુઓ હતા, તે વખતે નાયકો જરૂર હતા.

અમુક અમુક આચાર્યોની આસામાં રહેનાર : અમુક અમુક સાધુઓના સમુદાયો હતાં. તે આચાર્ય તેમને શુંહો કરતો અમુક કંડ કરી શકતા. આતુર્ભાગો કરવા માટે આસાઓ કરી શકતા. તેના આચાર વિચાર ઉપર અંકુશ રોખી શકતા. જ્યારે અત્યારે, ચારસોએ સાધુઓમાં, ચારસોએ અહામિજ્ઞ કોઈ કોઈને કહેનારજ કોઈ નહિ. આ નિર્નાયકતાના પરિણામે જ જૈન સાધુઓમાં અઘટિત સ્વતંત્રતા, સ્વચ્છંદતા, આચાર-શિથિલતા અને છેવટે સાવ પતિતતા પણ કેટલાકોમાં પેદી છે. અને એ તો નિયમ જ છે કે જ્યાં કોઈ પણ જાતનો અંકુશ નથી, ત્યાં નાના પ્રકારના હુગુણો અવશ્ય વાસ કરે જ છે. જે સૈન્યમાં કે સમુદાયમાં અઘટિત સ્વતંત્રતા-સ્વચ્છંદતા પ્રવેશ કરે છે, અને જે સૈન્યમાં કે સમુદાયમાં નિર્નાયકતા છે, કિંવા અહુનાયકતા (અપાએ નાયક) છે, તે સૈન્ય કે સમુદાય બિજય પામતો જ નથી. જૈન સાધુસમુદાયમાં આ જન્મે સ્થિતિ છે. નાયક નથી તો કોઈ નથી અને છે તો કાલનો દીક્ષિત, યથેક્ષો સાધુ પણ પોતાને એકે મહાન્ આચાર્યનો પણ ગુરુ સમજે છે. એટલે સ્વચ્છંદતા વધી છે. કોઈ કોઈને કહી શકતું નથી. અને તેના પરિણામે “લોભીયા હોય ત્યાં મૂતારા ભૂખે ન મરે.” એ કહેવત સાર્થક થતી બચ છે. એક સાધુ સ્વચ્છંદી થયો- ગુરુનો દ્રોહી થયો, પદવીયોનો અને શિષ્યોનો લોભી થયો, એટલે ગુરુથી છુટો થયો. ગુરુથી છુટો થતાં બીજાં એના જેવાજ લોભીયાઓ તેને આશરો આપવા દાગ્યા. બીજી તરફથી શૂઠ-સ્થાની ખુશામતો કરી થોડાક શૂઠસ્થાને રાગી બનાંબ્યા. એટલે

દુકાન ચાલવા લાગી. આમ અઘટિત સ્વતંત્રતાઓ વધતાં વધતાં સાધુઓમાં સડો પ્રવેશી શક્યો છે. અને આ સડાના લીધે પરિણામ એ આવ્યું છે કે સારા અને નરસા સાધુઓનો ભેદ લગભગ ભૂલાતો જાય છે. અને એ સ્વચ્છંદીઓના લીધે સારા સાધુઓનું માન-પાન કરતા પણ લોકો શંકાશીલ રહ્યા કરે. દુઃખનો વિષય તો એ છે કે જુદા-જુદા સમુદાયમાં બહેંચાઈ ગયેલા આગેવાનો પણ પોતપોતાની આજ્ઞામાં રહેનારા સાધુઓ ઉપર અંકુશ રાખી શકતા નથી.

૪ અસહિષ્ણુતા—

આ દુર્ગુણ, એક જગેરદસ્ત દુર્ગુણ છે. જે ભતિ, સંમાજ કે દેશમાં આ દુર્ગુણ પ્રવેશ કરે છે, તેનાં પ્રત્યેક અંગો સંડી જાય છે. જે વ્યક્તિ, ખીજનો ઉત્કર્ષ દેખી શકતો નથી, તે સતે દિવસ તેનો ઉત્કર્ષ દેખી, બળીને ખાક થયા કરે છે. એવી જ રીતે સમુદાયની પણ સ્થિતિ થાય છે. પ્રાયઃ કરીને સાધુવર્ગમાં આ દુર્ગુણ પેઢેલો છે. અને તેનું જ એ કારણ છે કે એક ખીજનો ઉત્કર્ષ કેટલાકો સહન કરી શકતા નથી. એ અસહિષ્ણુતાના પ્રતાપે એક ખીજનાં કાર્યોની અને વ્યક્તિગત નિંદાઓ કરવાને માટે પણ તૈયાર થાય છે. કોઈ સરસ્વલાવી ભાવ્ય પુરુષ કોઈ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પંન્યાસ કે વિદ્વાન સાધુની પાસે જઈ અન્ય આચાર્ય, ઉપાધ્યાય કે પંન્યાસાદિની સ્તુતિ કરે, તો પ્રથમ તો તે સહાત્મા સંપૂર્ણ સાંભળેજ નહિ; અને કદાચ સાંભળે તો ‘અનુત્તર એવ તિરસ્કાર’ કરીને મૌન

ધારણ કરે. અને નિરૂપાયે બોલણું પડે તો—“ હાં, ‘હીક’ છે પરંતુ ” એમ કરીને કંઈને કંઈ ‘કિન્તુ’ કાઢ્યા વિના રહેજ નહિ. અને તેમ કરીને સ્હામાનું હૃદય ચંકાશીલ બનાવી દે છે. પરિણામ એ આવે છે કે એવા લબ્ય-સમભાવવાળા મહાનુભાવોની શ્રદ્ધા સાધુઓ ઉપરથી ઓછી થાય છે; આ પરશુણ અસહિષ્ણુતાનો દોષ લગભગ મોટા ભાગમાં પ્રવેશ થયેલો જોવાય છે. કોઈ સાધુ મહાપ્રયત્નવાળું કરે તો તે બીજાને માફમાં ઓછું પડવા દેશે, પરંતુ તેના હૃદયનો ભાવ સ્હામા ઉપર જરૂર અસર કરે જ છે. અને બીજાની ભાવનાને જરૂર ધક્કો પહોંચાડે છે. જેમકે ક્રિયા અરૂચિ લેખકો લૌકિક દૃષ્ટિથી સુંદર ભાષામાં શ્રેયો અને લેખો લખે છે, પરંતુ તેને વાંચનાર પ્રાયઃ જરૂર ક્રિયા અરૂચિવાળો થાય છે. તેવીજ રીતે શુભ નિંદકોની પાસે બેસનાર જરૂર શુભનિંદક થાય છે. જેવી સોળત તેવી અસર, એ કહેવત બરાબર છે. જેનો સ્વભાવ પરદોષને પ્રકટ કરવાનો પડ્યો હોય છે, તે વ્યક્તિ સમ્માનને પાત્ર થતીજ નથી. ખરી વાત તો એ છે કે પરદોષને પ્રકટ કરવાનો સ્વભાવ સ્વદોષની વૃદ્ધિ કરનાર થાય છે. દુર્ગતિનું અસાધારણ કારણ છે. વિવેક, વિનય, ન્યાય-નીતિ-વિગેરે સફળુઓનો નાશક છે, કલેશ-કંકાશનું ઘર છે. અવિશ્વાસનું પાત્ર છે. શુભ શ્રેણીથી ઉતરવાનું પગથીયું છે, પ્રેમભાવ તોડવાનું શસ્ત્ર છે. ધર્મસર્વસ્વ હારવાનું સાધન છે. ‘પરનિંદક’નું ટાઈટલ અપાવે છે. આ દુર્ગુણ માટે તો જેટલું કહેવામાં આવે તેટલું થોડું છે. આ અસહિષ્ણુ સ્વભાવથી, ત્યાગી એવા જોન સાધુ

ઝોની શી દશા થઈ રહી છે, તે પ્રત્યક્ષ જોવાય છે. ચારસો સાઠા ચારસો સાધુઓ કેટલું બધું કામ કરી શકે તેમ છે ? ધારે તેવી કોલેજો સ્થાપન કરાવી શકે. ધારે તો યુનિવર્સિટી સ્થાપવી શકે, અને ધારે તે કાર્ય કરી શકે. પણ જ્યાં એકના ઉત્કર્ષને સહન કરવાની આદત નથી. બદલે બીજાએ કરેલા કાર્યને તોડી જ પાડવાની વૃત્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય ત્યાં કોઈ પણ કાર્ય ઉત્પત્તિ કયાંથી કરી શકે. એવાં સમાજનાં કાર્યો થાય કે ન થાય, પરંતુ સૌથી પહેલાં તો પોતાના આવા સ્વભાવના કારણે સાધુઓ સ્વયં પોતાનો માન-મત્તો બોઈ રહ્યા છે, એ કોનાથી અબલ થયું છે ? બીજાનો ઉત્કર્ષ નહિં સહન કરનાર-બીજાનો અપકર્ષ કરનાર-બીજાની નિંદા કરનાર કોઈ કાળે પણ યશ કીર્તિ પામી શકતો નથી. સાસનહિતનાં કાર્યોમાં પણ સાધુઓ એક બીજાની સાથે મળે નહિં, એક બીજાની દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા કાર્યોની અનુમોદના કરે નહિં, બદલે તોડવાને તૈયાર થાય, એના જેવું દોષાચ્ચ બીજું કંઈ હોઈ શકે ?

* આ હુગુંભે તો હક કરી છે, આપણી પેઢીઓ અને તીર્થો ભયંકર સ્થિતિમાં આવી પડ્યાં છે. એના ઉંડા રહસ્યમાં ઉતરી-એ તો તેનું કારણ મુનિરાજોનો આ હુગુંભુંજ બજાશે. આપણી સંસ્થાઓ-લગભગ બધીએ સંસ્થાઓ લીખ માંગવાની સ્થિતિ દૂર કરી શકતી નથી, એનું કારણ પણ શું છે ? બીજો ધર્મના વિદ્વાનો જૈનધર્મ ઉપર નાના પ્રકારના આક્ષેપો કરી રહ્યા છે

એનું કારણ શું છે ? સાધુઓમાં એકથ હોય, એક બીજાના કાર્યને ધરાપડ અનુમોદતા હોય-ટેકો આપતા હોય, તો સાધુઓ શું નથી કરી શકે તેમ ? પણ આ તો ' પડી તે લોગંવે ' જેવી કહેવત અરિતાર્થ ધર્મ રહી છે. હજુ પણ ચેતીને સાધુઓએ શુદ્ધાનુરાગી-શુદ્ધોને અનુમોદનારા થવાની જરૂર છે.

૫ પૌદ્ગલિક પ્રેમતા.

આ હુશું પશુ સાધુઓમાં હકવાળી છે. ત્યાગ વૈરાગ્યની મૂર્તિ ગણાતા મુનિવરો પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ-પુસ્તક, પાત્ર, વસ્ત્ર, કંબલ, અને એવી બીજી બીજી વસ્તુઓ ઉપરની આસક્તિમાં કેટલા આગળ વધતા જાય છે, એનું ખોરીકાઢથી અવલોકન કરવામાં આવે તો ખરેખર ભારે ખેદ થયા વિના ન જ રહે.

વ્યવહારપક્ષની અપેક્ષાએ એ વાત ખરી છે કે સંયમરક્ષાને માટે સાધુઓને યોગ્ય-ઉપયોગી વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, રજેહરણ, પાતરાં અને બીજાં ઉપકરણો તથા પુસ્તકો વિગેરેની આવશ્યકતા છે. કારણ કે ઉપકરણો વિના ધાર્મિક કાર્ય કરી શકાતું નથી. હા, આ વસ્તુઓ ઉપર મૂર્છા થાય, તો તે પરિશ્રદ્ધની ગણતરીમાં ગણાય છે. અન્યથા તો તે ધર્મસાધનનાં કારણો માનેલા હોવાથી શુભકર્તા જ થાય છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે—

ધર્મોપકરણમેવૈતત્ત્વ ન ત્ત્વ પરિશ્રદ્ધસ્તથા ।

ધર્મોપકરણ એ પરિશ્રદ્ધ નથી. હા, જો તે ઉપર મૂર્છા—

આસક્તિ રાખવામાં આવે તો જરૂર પરિશ્રદ્ધિ અને આ પ્રમાણે સાધુઓને સંયમના નિર્વાહને માટે અનેક ધર્મોપકરણ-રાખવાનું કહ્યું છે. જેમ કે-

જગત્તથો વહન્યસ્તન્તિ વુર્વુદયા માંસચક્ષુષામ્ ।

તેમ્યઃ સ્મૃતં દયાર્થં ચ રજોહરણધારણમ્ ॥ ૧ ॥

આસને શયને સ્થાને નિદ્રેપે પ્રહરણે તથા ।

ગાત્રસંકોચને ચેદં તેન પર્વ પ્રમાજનમ્ ॥ ૨ ॥

સન્તિ સમ્પાતિમાઃ સપ્તઃ સૂક્ષ્માશ્ચ ક્યાપિતો પદે ।

તેવાં રક્ષાનિમિત્તં ચ વિજ્ઞેયા મુલ્લવચ્ચિકા ॥ ૩ ॥

મગ્નન્તિ જગત્તથો યસ્માદ્દમ્પાનેષુ કેપુચિત્ ।

તસ્માત્તેષાં પરીક્ષાર્થં પાત્રપ્રહરણમિચ્ચતે ॥ ૪ ॥

સમ્યક્ત્યજ્ઞાનશીલાનિ તપચ્ચેતીહ સિદ્ધયે ।

તેવામુપપ્રદાર્યાય સ્મૃતં ચીવરધારણમ્ ॥ ૫ ॥

ઉપર્યુક્ત કથનથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે સાધુઓએ જે જે ઉપકરણો રાખવાનાં છે, તે સહેતુક જ છે. ચર્મચક્ષુવાળાઓથી ભેઈ શકાય નહિ, એવા સંસારમાં અનેક જીવો છે, તેમની હયાને માટે રજોહરણ (બાંધો) રાખવાનો છે અને તે રજોહરણનો ઉપયોગ આસન, શયન, સ્થાનમાં, ઉપકરણો મૂકવા હેવાની ક્રિયામાં અને શરીરના સ્પર્શ-પ્રસારણની ક્રિયામાં પ્રમાર્જન-માટે કરવાનો છે. જગત્માં ઉડતા એવા જીવો અને સૂક્ષ્મ જીવો વ્યાપ્ત થઈને રહેલા છે, તેઓની રક્ષા માટે મુલ્લવચ્ચિકા (મુકપત્તી) છે. કોઈ અન્ન-પાણીમાં રહેલા જીવોની

પરીક્ષા માટે પાત્રો શ્રદ્ધા કરવાનાં છે. અને 'સમ્યક્ત્વ,' જ્ઞાન અને શીલાદિ તથા તપ વિગેરેની સિદ્ધિ માટે - અર્થાત્ સમ્યક્ત્વાદિના ઉપશ્રદ્ધ માટે વસ્ત્રો ધારણ કરવાનું સુવિધિતા-ચાર્યોએ કહેલ છે.

કહેવાની મતલબ કે સાધુઓને આવશ્યકતા પૂરતી જ વસ્તુઓ રાખવાનો અધિકાર છે. અને તે પણ મોહરહિતપણે-મૂર્છારહિતપણે. પરંતુ જો તે ધર્મોપકરણો ઉપર પણ મૂર્છા થાય, તો તે પણ પરિશ્રદ્ધ બને છે.

પરંતુ અત્યારે મોટા ભાગે મોહના કારણથી પૌદ્ગલિક વસ્તુ ઉપર પ્રેમભાવ વધતો જતો જોવાય છે. પરંતુ તે ખરી રીતે ચારિત્રધર્મને મલીન કરે છે. શ્રુતધર્મને ધક્કો પહોંચાડે છે. પરિશ્રદ્ધશ્રદ્ધનું પોષણ કરે છે. પરિણામ એ આનંદ છે કે અશ્રદ્ધશીલ વર્ગ ઉપરથી લોક લાગણી ઓછી થતી રહી છે. મદકે 'સારા-ખોટા' તમામ ઉપરથી દિનપ્રતિદિન શ્રદ્ધાઓ દોઢાની ઘટતી રહી છે. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે કહેવાતા ત્યાગી વર્ગમાં પણ ઉપકરણો ઉપરની મમતા વધી પડી છે; શુદ્ધઓએ શિષ્ય વર્ગને પાદ્ગલિક વસ્તુનો 'મર્મ' સમજાવવો જોઈએ તે ન સમજાવતાં ઉલટા શિષ્યોને રાજી રાખવા ફેન્સી કપડાં, ઠાંબળીઓ, પાતરાં અને મનગમતાં પુસ્તકો અપાવે છે. એનું કારણ એ છે કે જ્યારે પોતેજ સુંદર સુંદર કપડાં, ઠાંબળી, પાતરાં, તરપણીઓ અને આવી બીજી વસ્તુઓ ધર્મબુદ્ધિથી

નહિં લેતાં મમત્વબુદ્ધિથી—સંગ્રહ કરી રાખવાની દૃષ્ટિથી જ લેતા હોય, તો પછી તેઓ શિષ્યોને શું સમજાવી શકે ?

આમ વસ્તુઓ ઉપરનો મમત્વ, કે એ વસ્તુઓના રક્ષણ માટે અનેક પ્રકારની બીજી બીજી વસ્તુઓ તરફ પણ લઈ જાય છે અર્થાત્-ફેન્સી કળાટો, રેશમી રૂમાલો અને એવી ઘણી વસ્તુઓનો સંગ્રહ અને તે ઉપર મમત્વ કરાવે છે. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે સાધુઓને જે ગૃહસ્થ સુંદરમાં સુંદર અને ફેન્સી ચીજ બહોળાવે, તેજ તેમની દૃષ્ટિએ ધર્માત્મા ગણાય છે. હલકી કાંબળ કે હલકાં કપડાં કેઈ બહોળાવવા જાય તો કહી દેશે કે ખપ નથી. અથવા ફક્ત સાધુ લેશે, તેમની પાસે જાઓ એવો જ જવાબ આપી દેશે. આ પૌંડ્રગણિક વસ્તુઓ ઉપરના પ્રેમભાવનું કારણ નહિં તો બીજું શું છે ?

સાધુઓમાં ઉપકરણો તથા પુસ્તકો એટલાં ગદાં વધી પડ્યાં છે કે એક ગામથી બીજે ગામ તે સામાન લઈ જવામાં પાર્શ્વલોનાં પાર્શ્વલો થાય છે અને તે નિમિત્તે ગૃહસ્થોના હલારો રૂપિયાનો વ્યય કરાવાય છે. સાધુઓને આ પ્રાયશ્ચિત્તનું કારણ નથી થતું શું ? વળી ખૂબી તો એ છે કે જેની પાસે ઉપકરણોના વધારે પટારા ભરેલા પડ્યા હોય અને પુસ્તકો ઘણાં ભરી રાખ્યાં હોય તે વધારે આગરદાર અને વિદ્વાન્ ગણાય છે; પરંતુ આત્માર્થી પુરૂષોએ તો હમેશાં ચેતતા રહેવાની જરૂર છે. કેટલાક સાધુઓ તો આવી રીતે ફેન્સી ફેન્સી વસ્તુઓનો

સંશ્લેષ કરી એક નાના સરખા રાજની સાહેબીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. અને એવી પૌરુષલિક વસ્તુઓની સાહેબી ભોગવવામાં પોતાના ગૌરવનું કારણ સમજે છે.

ખરી વાત એ છે કે જે સાધુઓ દેશ-દેશાન્તરોમાં વિચરતા નથી અને ચોક્કસ ક્ષેત્રોનેજ પોતાના ક્ષેત્રો કરી-માની બેઠા છે, તેઓની મોટે ભાગે આવી સ્થિતિ થઈ છે અને થાય છે. આવા સાધુઓ લોકોને જતાવવાની ખાતર કદાચ થોડુંક વિચરે છે તોપણ ઘટકુદર્યાં પ્રમાણની માફક થોડા વખતમાં ત્યાંને ત્યાં આવીને જામી જાય છે.

પૌરુષલિક પ્રેમતા શામા નથી જોવાતી ? જે ગામના આવકો સરસ સામેયુ કરે, યશોવાદ-કીર્તિવાદ કરે, વારંવાર જયધ્વનિના પોકારો કરે, તે આવકો ‘ભાવિક’ ‘આત્માર્થી’ ‘વિવેકી’ ‘વિનયી’ વિગેરે વિશેષણોથી વિભૂષિત થાય. કેાઇ મુનિરાજની શિથિલતા માટે જો જરા કેાઇ કંઈ કહે, તો તે ‘હુસ્મન’ ‘સાધુ માત્રનો હુસ્મન’, ‘સાધુ-ધર્મનો હુસ્મન’ ગણાય. વ્યાખ્યાનાદિ કે પ્રતિક્રમણાદિ સમયે ધી કે રૂપીયા અધિક થાય ત્યારે આવકો કહેશે “વાહ, વાહ, મહારાજ કેવા પ્રતાપી કે આટલી ગધી ઉપજ થઈ. ૫૦ વર્ષમાં આવી ઉપજ થઈ નથી. ઝોહો, ઝોઘો આરો વર્તાયો.” આ વચનો જ્યારે મહારાજ સાંભળે ત્યારે હૃદયથી ફૂલી જાય, અને યદી ધીરથી કહેશે-“હાં ભાઈ, દેવગુરૂની કૃપાથી જાધું સાડું થાય છે,” આ “દેવગુરૂની કૃપા”ના શબ્દમાં-આંતરમાં જે પૌરુષલિક

પ્રેમ રહેલ હોય છે, એ તો એમનો આત્મા જ બાણતો હોય છે.

પૌણ્ડલિક પ્રેમનું આથી પણ આગળ વધીને ઉદાહરણ એવું હોય તો કોઈ ગામમાં કોઈ સારા પૈસાદાર ગૃહસ્થ ઉજ્જવળ કે ઉપધાન કરાવતા હોય અને તેમાં કોઈ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક કે પંન્યાસાદિનું આધિપત્ય હોય, તે વખતે નીકળતી કુંકુમ પત્રિકા વાંચવી. માલૂમ પડશે કે એ ઉત્સવમાં આધિપત્ય લોગવનાર મહાત્માને કેવાં વિશેષણો આપવામાં આવેલાં હોય છે ! આવાં વિશેષણો વાંચી બિચારા ભદ્રિકજનો તો એમ સમજીને હરખાય છે કે “ઓહો ! અમારા શાસનમાં આવા સમર્થ વિદ્વાન-‘શાસન સમ્રાટો’ મૌજૂદ છે ખરા.” જ્યારે સમજદારો આવા વિશેષણોની કંઈ કિંમત સમજતા નથી, બદલે એવાં વિશેષણોથી ધર્મની નિંદા અને મહાન પુરોણી અવગણના સમજે છે. કારણ કે તેમાં કેટલાંક વિશેષણો તો એવાં હોય છે કે જે તીર્થંકરોને લગાડી શકાય. જો કે-આવાં વિશેષણો માટે કોઈની કંઈ કહેવાની કિંમત આવતી નથી છતાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષમાં કોઈ કંઈ કહે, તો તે આચાર્ય અથવા અંમતા શિષ્યો એવો બચાવ દરવા બહાર આવશે કે-“ મોટાઓને શું છે ? મોટાઓને તો કંઈ નથી. એઓ તો પોતાની લઘુતામાં જ પ્રભુતા સમજે છે. ગૃહસ્થો પોતાની ભક્તિથી એવું લખે એમાં અગે શું કરીએ ? ” આ બચાવ શું બચાવ છે ? બદલે એમ કહેવું જોઈએ કે દાંલિકતાનો પડથો છે. ધાવકો, કે જેમને એવી કુંકુમ પત્રિકા લખતાં જ નથી આવડતી હોતી, બદલે

એવાં વિશેષણોના અર્થ પણ જિયારા નથી સમજતા હોતા, એ શ્રાવકોએ એવી કુંકુમ પત્રિકા લખીએવું કોણ માની શકે? આમ આપે આપ મહાન્ પુરૂષ જનવાની-વગર યોગ્યતાએ જનવાની ઉત્કટ ઈચ્છાએ એ શું 'પૌદ્ગલિક પ્રેમ' નથી ?

આ પ્રસંગે, એ ઉપધાનાદિ ક્રિયાઓ કેવી થાય છે, તંપ-સ્થાના નામે કેવા માલમલીલા ઉડાવાય છે, ક્રિયાને નામે ટેકસો કેવા લેવાય છે, એ બધી જાણતોનું વિવેચન કરવું આવશ્યક છે, પરન્તુ લંબાણના બચથી તે છોડી દેવામાં આવે છે.

૬ આત્મીયધર્મવિસ્મરણશીલતા—આ છટ્ટો દુર્ગુણ છે. આ દુર્ગુણ વિદ્વાન્ને મૂર્ખ જનાવે છે, ચેતનને જડ અને ક્રિયાકાંડને સંસારવૃદ્ધિનું કારણ જનાવે છે. મદ-મદનની ચેષ્ટાને વિશેષતા આપે છે, વિક્રયામાં રસિક જનાવે છે, વિશેષ શું કહેવું ? આત્મીયધર્મવિસ્મરણશીલતાએ અનેક ભવ્ય છુવોને 'પડવાઈ' જનાવી નરક-નિગોદાદિ સ્થાનના વાસી બનાવ્યા છે. જ્યારે તે દુર્ગુણમાં આટલી શક્તિ છે, તો પછી આ દુર્ગુણ મુનિવર્ગને અપમાનના પાત્ર જનાવે, એમાં નવાઈ જેવું શું છે ? મુનિયો પોતાના આત્મીય ધર્મનું સ્મરણ પ્રતિષ્ઠણ કરતા રહેતા હોય, તો તેઓ પોતાના ધર્મથી વિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરેજ નહિ. અને જે માણસ પોતાના ધર્મથી વિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, તે અપમાનને પાત્ર થતોજ નથી.

૭ મિથ્યાડંબરતા—સાતમો 'દુર્ગુણ' મિથ્યાડંબરતાનો છે. જરા નિચારવાની વાત છે કે સાચો આડંબર પણ માણસને

અભિમાની ગણાયે છે, તો પછી મિથ્યાડંબરીનું તો કહેવું જ શું? અન્યવર્ગ કરતાં આ મિથ્યાડંબર ગ્રાયઃ વેપધારી વર્ગમાં વધારે જોવાય છે. સાધુ થયો, એટલે જાણે સર્વજ્ઞપુત્ર થયો. કોઈ પણ માણસ જે કંઈ પૂછે, તે બધાનો ઉત્તર આપવાનો તેણે જાણે કંટાકટજ ન લઈ લીધો હોય! ‘ના’ કહેવાની જ ખાધા. દુનિયાના ગમે તે વિષયનો પ્રશ્ન કરો, જાણે આધુના વેપમાં આવવાથી તેઓ બધું અણીજ જતા હોય, એમ ઉત્તર આપવાનો આડંબર અવશ્ય કરશે. ભલે કોઈ પ્રશ્ન નજ સમજે, પણ ઉત્તર આપવા તૈયાર. એમ કદિ નહિં કહે કે—“ભાઈ, આ વિષય સંબંધી મારા જાણવામાં કંઈ નથી. કોઈ ગીતાર્થ આ તે વિષયના અભ્યાસીને પૂછીને નિર્ણય કરી લેશે.” એમ કહેવામાં તો એમની સર્વજ્ઞતા ધરી જાય. કેમ કહી શકાય? આવા મિથ્યાડંબરિયો ખદખરા જીવરામ ભટ્ટના નાતેદારજ ગણાય છે. સમજનારા સમજી જાય છે કે મહારાજમાં કેટલું મીઠું છે? આ મિથ્યાડંબરના કારણેજ તેઓ કદિ પોતાના દોષને દોષરૂપે નહિં કહે; બરકે શુભના રૂપમાંજ ઘટાવવા તે તૈયાર થશે. આવા મિથ્યાડંબરિયો માટે તો પેટ્ટી ચકલી અને ઉંદરડીની લૌકિક કથાજ ચરિતાર્થ ધાય છે. આવા મિથ્યાડંબરના કારણેજ ઘણા સાધુઓ! અપ્રતિષ્ઠા અને અપમાનના શાજન બને છે.

૮ અહંકૃત પ્રબળતા—આહંમે દુર્ગુણ અહંકૃતિ પ્રબળતા છે. આ દુર્ગુણે પણ સાધુઓમાં જોર પકડ્યું છે. શુભી

જનોના ગુણોની પ્રશંસા કરવી તો દર રહી; પરંતુ નિંદા કર્યા વિના પણ રહેતા નથી. આ દુર્ગુણે સાધુઓના વ્યવહારનો કેટલો લોપ કર્યો છે, એનું બહુ ઉંડા ઉતરીને અંવેશકન કરીએ અને લંબીએ, તો ખાસો એક અંથ લખાય. ‘જે ખડ્’ કહીએ તો તેઓ અવ્યક્ત નિર્દેશના મતને માન આપી રહ્યા છે. પોતેજ ત્યાગી, પોતેજ વૈરાગી, અને પોતેજ નિર્દોષ; અને બીજામાં શંકાશીલ, એનો અર્થ શો છે? પોતેજ સાધુ, પંન્યાસ કે આચાર્ય, અને બીજા હશે કે કેમ એવી જ્ઞાન્તિવાહું મન રાખે એ શું છે? પોતે જે કંઈ કરે તે શાસ્ત્રયુક્ત છે. અને બીજાઓ જે કંઈ કરે તે કલ્પિત અને શાસ્ત્રવિરુદ્ધ. ઇત્યાદિ વિચારો કોણ કરાવે છે? અહંકૃતિની પ્રબળતાજ, બીજું કંઈ નહિ. “મેં કરેલ કાર્ય સત્યાર્થથી વિભૂષિત છે, શાસન હિતકર છે, બીજાથી થવું અશક્ય છે, ભવિષ્યમાં મારે અમુક અમુક કાર્યો કરવાનાં છે, જેની હકીકત અત્યારે હું બહાર મૂકી શકતો નથી. અવસર આવે ખતાવીશ.” ઇત્યાદિ વાતોથી ભારક હૃદયના શ્રાવકોના મનોમંદિરમાં પ્રતિભાસ કરાવે છે કે—અહા, મહારાજ, ખરેખરા શાસનના ઉદ્ધારક છે, સમર્થ છે, વિદ્વાન છે, સત્યવાદી છે. પરંતુ તે ભદ્રિક જીવોને ખબર નથી કે મહારાજના શિરપર ‘અહંકૃતિ પ્રબળતા’ સવાર થયેલી છે, જેથી બકવાદ કરે છે. પણ આ વાત જ્યારે ગૃહસ્થોના સમજવામાં આવી જાય છે, ત્યારે તેના હૃદયમાં બહુમાનના બદલે અપમાનનો—ઘુણનો ભાવ પેદા થાય છે.

આ પ્રમાણેના આઠ દુર્ગુણોથી જૈન સાધુઓનો ઘણાંખરો ભાગ અપમાનિત થઈ રહ્યો છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ શાસન-હિતનાં ઘણાંખરાં કાર્યોમાં વિધ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. પરંતુ મુનિવર્ગે એટલીને પોતાના આત્મકલ્યાણને માટે અને શાસન-હિતની ખાતર આ દુર્ગુણોને દૂર કરી ઉદારભાવપૂર્વક-સાચી સાધુતાપૂર્વક કાર્યો કરવાની જરૂર છે. જો તેમ નહિ થાય તો સાધુસંસ્થાને માટે ભવિષ્યમાં મોટો ભય રહેલો છે. શાસનદેવ સમસ્ત મુનિવર્ગને સફળુદ્ધિ આપે, એજ ઇચ્છું છું.

(૧૨)

ધર્મ-પ્રશ્નોત્તર.

૧ પ્રશ્ન—સાડા બાર કુલની ગોચરી વર્તમાન સાધુ-
ઓથી લેવાય કે નહિં ?

ઉત્તર—લેવામાં હરકાત નથી; પરંતુ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ,
ભાવ લક્ષમાં લેવાની જરૂર છે.

૨ પ્રશ્ન—સાડા બાર કુલની ગોચરી લેવાનો પાઠ કોઈ
સૂત્રમાં છે ?

ઉત્તર—આચારાંગસૂત્ર, ખીજે શ્રુતસ્કંધ, પિઠેષણા અધ્ય-
યન, ખીજે ઉદ્દેશ.

૩ પ્રશ્ન—સોની કણખી વિગેરે શુદ્ધાહારી જૈનેતરો

ગોચરી માટે પ્રાર્થના કરે, તો તેના ઘરેથી ગોચરી લઈ શકાય કે નહિં ?

ઉત્તર—હોવામાં કંઈ વાંધો નથી.

૪ પ્રશ્ન—વર્તમાનકાલમાં વિચરતા આચાર્યોમાં છત્રીએ શુભ હશે ખરા ?

ઉત્તર—છત્રીએ શુભ વર્તમાનકાલમાં હોવા સંભવિત નથી; કારણ કે સંધ્યણુ વિગેરેની સામગ્રી નથી. પણ થોડા ઘણા તો અવશ્ય હોવા ભ્રમજે. જો ન હોય તો તે આચાર્ય કહેવાય નહિં.

૫ પ્રશ્ન—વર્તમાનકાલમાં કોઈ ભાવાચાર્ય હશે ખરા ?

ઉત્તર—દેશકાલાનુસાર ભાવાચાર્ય હોય તો ના નહિ; પરંતુ શાસ્ત્રમાં ખતાવેલ ભાવાચાર્ય હોવા અસંભવિત છે.

૬ પ્રશ્ન—દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધા જવાથી સમ્યક્ત્વનો નાશ થાય, કે અન્યથી પણ થાય ?

ઉત્તર—દેવ, ગુરુ, ધર્મ પરની શ્રદ્ધા જવાથી તો થાય જ, પરંતુ ઉત્કૃષ્ટ મોહનીય કર્મના ઉદયથી અને તીવ્ર વિષય-કપાયના ઉદયથી પણ થાય.

૭ પ્રશ્ન—ગૌતમસ્વામી અને કેશીગણધરમાં મહોટા કોણ ?

ઉત્તર—કેશીગણધર મહોટા છે. જેમ સૂત્રથી સિદ્ધ થાય છે.

૮ પ્રશ્ન—વીર પ્રભુના સાધુઓને વક્ષ અને જડ કદા, ત્યારે શ્રાવણને કેવા સમજવા ?

ઉત્તર—સાધુને વક્ર અને જડ કહ્યા, તો પછી શ્રાવકો તો તેથી વધારે વક્ર અને જડ હોય, એમાં શંકાજ શી ?

૯ પ્રશ્ન—વેષ પ્રમાણ છે કે અપ્રમાણ ?

ઉત્તર—વેષ પ્રમાણ છે. વેષથી ભાવનાઓમાં ઘણો ક્રંક પડે છે. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને વેષે ઉપકાર કર્યો હતો. કેવલી ધનારને પણ દેવતાઓ સાધુવેષ અર્પણ કરે છે. એટલે વેષ જરૂર પ્રમાણ છે.

૧૦ પ્રશ્ન—વર્તમાનકાલમાં કેટલાક યુવકો ગૃહસ્થાને પણ વિના વેષના સાધુ તરીકે ઓળખાવે છે તે શું ઠીક છે ?

ઉત્તર—‘સાધુ’ શબ્દનો અર્થ ‘સત્જનન’ કરીને તેવા ગૃહસ્થમાં ‘સાધુ’ શબ્દનો વ્યવહાર કરતા હોય, તો તેમાં કંઈ હરકત નથી; પરંતુ ‘સાધુ’ એટલે ‘પાંચ મહાવ્રતધારી’ એ અર્થમાં ગૃહસ્થમાં સાધુ શબ્દનો વ્યવહાર થાય નહિં.

૧૧ પ્રશ્ન—કેાઈ ગૃહસ્થને ‘મહાત્મા’ કહી શકાય કે કેમ ?

ઉત્તર—મહાત્મા એટલે ‘મહોટો આત્મા’. જેણે સામાનિક કાર્યો કર્યા હોય, હકતા રાખી હોય, પરાપકારમાં શુભન ગુભાર્યું હોય, અને સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં વિશેષ પ્રકારે કાર્યો કર્યા હોય, તેને ‘મહાત્મા’ કહેવામાં હરકત ન હોય.

૧૨ પ્રશ્ન—વર્તમાનકાલમાં મુનિધર્મ છે કે નહિં ?

ઉત્તર—મુનિધર્મ—ચારિત્ર અવશ્ય છે. પરંતુ તે સામાન્ય ચારિત્ર અને છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે. ખાદીનો ત્રણ ચારિત્રો તેવાં પ્રકારના સંઘયણના અભાવથી નથી.

૧૩ પ્રશ્ન—વર્તમાનકાલમાં ભરતક્ષેત્રથી જીવો સ્વર્ગ તથા નરકમાં કયાં સુધી જાય ?

ઉત્તર—જોઈું સ્વર્ગ અને ખીજી નારકી સુધી જઈ શકે.

૧૪ પ્રશ્ન—ધ્યાન કેટલા પ્રકારનાં છે ?

ઉત્તર—ચાર પ્રકારનાં.

૧૫ પ્રશ્ન—તે કયાં કયાં ?

ઉત્તર—આર્ત, રોદ્ર, ધર્મ અને શુકલ.

૧૬ પ્રશ્ન—જીવ કોઈ સમયે ધ્યાન વિનાનો રહી શકે ખરો કે નહિં ?

ઉત્તર—ચારમાંથી કોઈ ધ્યાન તો જરૂર હોય.

૧૭ પ્રશ્ન—ચારે ધ્યાન સાથે હોય કે નહિં ?

ઉત્તર—ન હોય. કારણ કે પરસ્પર તે એક ખીજીથી વિરોધી છે.

૧૮ પ્રશ્ન—કયા ધ્યાનથી કઈ ગતિ થાય ?

ઉત્તર—રોદ્રથી નરક, આર્તથી તિર્યંચ, ધર્મધ્યાનથી સ્વર્ગ અથવા મનુષ્ય અને શુકલ ધ્યાનથી મુક્તિ.

૧૯ પ્રશ્ન—વર્તમાન અમયમાં કેટલાક, સાધુઓને નિંદે છે, દેશમાં દરિદ્રતા વધારનાર ગણે છે, તે ઠીક છે કે ?

ઉત્તર—સાધુઓ નિંદાતા નથી; તેઓ તો દેશના હિતેચ્છુ કાયમને માટે છે. હા, હિંદુસ્થાનમાં કેટલાક નામધારી ડાળ-ધાલુ સાધુઓ જરૂર વધ્યા છે, કે જેઓ. સાધુધર્મથી દૂર જઈ ગૃહસ્થોથી પણ વધારે ખરાબ કામો કરે છે, તેઓની નિંદા અવશ્ય થાય છે. હિંદુસ્થાનમાં યર લાખથી વધી ૭૨ લાખ

દાંગી સાધુઓની અંખ્યા થઇ છે. તેવા બીજાગીઓને 'સાધુ' શબ્દથી સંબોધાય, તો તેઓ જરૂર દેશમાં દરિદ્રતા વધારનાર છે, એમ કહેવામાં હરકત નથી. પરંતુ સુવિહિત પવિત્રાત્મા સાધુઓ તો દેશને પવિત્ર બનાવવામાં અને દરિદ્રતા ફર કરવામાંજ સાધનભૂત છે.

૨૦ પ્રશ્ન—સુવિહિત અને પવિત્રાત્મા સાધુ કેને કહેવા ?

ઉત્તર—પાંચ મહાવ્રત (અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ) ને ધારણ કરનાર; શિક્ષામાત્રથી નિર્વાહ કરનાર; ધીરત્વનો ગુણ ધારણ કરી શત્રુ-મિત્રપર સમભાવ રાખનાર; જ્ઞાન ધ્યાનમાં હમેશાં મગ્ન રહેનાર, વિકલા કષાય અને વિષય વિકારથી દૂર રહેનાર, શુદ્ધધર્મને અંભાળનાર, ગામનુગામ વિચરી તમામ જીવોને ઉપદેશ આપનાર, રેલ-ચોડા-ગાડી-મોટર આદિ કોઇ પણ વાહનમાં નહિં બેસનાર અને કંચન-કામિનીના સર્વથા ત્યાગી એજ સાચા સાધુ છે.

૨૧ પ્રશ્ન—વર્તમાનકાળના નવયુવકો અને સાક્ષરોની શ્રદ્ધામાં શિથિલતા થવાનું કારણ શું હશે ?

ઉત્તર—શ્રદ્ધામાં શિથિલતા થવાનાં અનેક કારણો છે. એક તરફથી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો પ્રચાર થવાથી યુવકોમાં સ્વચ્છંદતાનો પવન વધારે ફુંકાવા લાગ્યો છે, એટલે તેઓને કોઇ પણ જાતનું ધાર્મિક કે સામાજિક અધન પસંદ પડતું નથી; બીજી તરફથી ધર્મનાં સ્થાનોમાં ધાર્મિક ગણ્યતા લોકોએ

આડંબર વધારી દીધો છે, જે સ્થાનોમાં અંપૂર્ણ શાન્તિનું વાતાવરણ નોંધ્યો, ત્યાં ધર્માધર્મ જોવાય છે. 'એટલે શાન્ત-ચિત્તથી ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરનારાઓનાં ચિત્ત વિદ્વજ બની જાય છે. આ સિવાય વર્તમાનકાળમાં પૌદ્ગલિક ભાવોનું જોર વધવાથી હોઠો જૈશઆરામી વધારે થતા જાય છે, અને તેથી પ્રમાદ વધતો જાય છે. અને તે પ્રમાદ તત્ત્વજ્ઞાનથી વિમુખ રાખે એ સ્વાભાવિક છે. આ કારણથી યુવકો અને સાક્ષરોમાંથી શ્રદ્ધાઓ શિથિલ થતી જાય છે. તો પણ એટલું જરૂર છે કે જે મનુષ્ય વિચારશીલ અને તો પોતાની શ્રદ્ધાઓને જરૂર કાયમ રાખી શકે. કારણ કે ખીજ નિમિત્તો તરફ તેમણે દુર્લભ્ય આપવું નોંધ્યો, અને પોતાના કર્તવ્ય તરફ ખ્યાલ આપવો નોંધ્યો.

૨૨ પ્રશ્ન—વાર્તમાનિક જૈનસમાજનો ભાર જૈનધર્મ-ગુરુઓ ઉપર ખરો કે નહિં ?

ઉત્તર—જેઓ ગુરુના સંસર્ગમાં રહેતા હોય, તેમનો ભાર ગુરુઓ ઉપર કહેવામાં હરકત નથી; બાકી જેઓ ગુરુથી-ગુરુ-વાણીથી સર્વદા દૂર રહેતા હોય, તેની જોખમદારી ગુરુ ઉપર ન કહી શકાય. ગુરુનો ધર્મ ઉપદેશદ્વારા વસ્તુસ્થિતિ સમજાવવાનો છે. બાકી પાલન કરવું, આચરણ કરવું, એ હરેક મનુષ્યની ઇચ્છા ઉપર નિર્ભર રહે છે. અત્યારે તો મ્હોટે ભાગે એવું જ જોવાય છે કે ગૃહસ્થો પોતાનું ધાર્મ્ય કરે છે. જેમાં કાંઈ ગુરુનો સાધારણ ઉપદેશ મળી જાય, અને જે તે તેની હા એ હા કરનારા

હોય તો તે કાર્યમાં ગુરુનું નામ આગળ કરાય છે. ઘણા ખરા જૈનો તો બિચારા વર્ષમાં એક દિવસ પણ ગુરુદર્શન નહિ કરતા હોય, ત્યારે એવી સ્થિતિમાં આખા સમાજની જવાબદારી ગુરુઓ ઉપર ઢાળી દેવી, એ પણ કેમ પાડવે ? ગુરુઓએ જેમ પોતાનું કર્તવ્ય સમજવાનું છે; તેમ સમાજે પણ પોતાનું કર્તવ્ય જરૂર સમજવું જોઈએ છે.

પ્રશ્ન ૨૩—ઈશ્વર કોને કહે છે ? તેનો ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવ શો છે ?

ઉત્તર—કર્મથી મુક્ત, કેવળજ્ઞાનવાન, ૩૪ અતિશય, અને ૩૫ ગુણવાળી વાણીને ધારણ કરનાર અહીંનું અથવા તીર્થંકર દેવ જૈનમતમાં ઈશ્વર કહેવાય છે. ઈશ્વરમાં ગુણ અનન્ત છે. સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, વીતરાગ, અજ, અમર, અચ્ચક્ત, અબ્યાબાધ, અચ્છેદી, અભેદી, અનાહારી, અકલ્પેશી, અવિનાશી, અમાયી, અલોભી, અમાની વિગેરે ગુણો મુક્ત તે ઈશ્વર છે. ઈશ્વરને કર્મ કંઈ નથી હોતું, અત એવ નિષ્ક્રિય કહેવાય છે. રાગ, દ્વેષ, રતિ, અરતિ, લય, શોક, હ્રાસ, અને નિદ્રા-હાસ્યાદિ રહિતપણું, તથા નિરંજન, નિરાકાર. એ એનો સ્વભાવ છે.

૨૪ પ્રશ્ન—સંસારી જીવ કોને કહેવામાં આવે છે ? તેનો ગુણ, કર્મ, સ્વભાવ શો છે ?

ઉત્તર—આઠ કર્મથી બદ્ધ હોય; નરક-તિર્થંકર-મનુષ્ય અને દેવગતિમાં સ્વસ્વકર્માનુસાર ફેલ ભોગવે; નવાં કર્મ કરે;

અને ૫ ઇદ્રિય, ૧ આયુષ્ય, ૩ યોગ અને શ્વાસોચ્છવાસ રૂપ પ્રાણને ધારણ કરે તે સંસારી જીવ છે. જીવમાં પશુ ગુણો તો ધર્મિય જોવાજ છે, પરંતુ તે કર્મોવડે આચ્છાદિત થઈ ગયા છે. જીવ પ્રતિસમય નવાં કર્મોને જોડેલાં કરવાની અને પુરાણાં કર્મોને છોડવાની ક્રિયા કરે છે. આ ક્રિયા પુણ્યલોભા સંગથી કરે છે; જો કે તેનો મૂલ્ય સ્વભાવ તો તે ક્રિયા કરવાનો નથી. જીવનો સ્વભાવ સ્ફટિક સ્તંભ જેવો છે. સ્ફટિકની પાસે જેવા રંગની વસ્તુ ધરીએ, તેવો રંગ તેમાં પ્રતિબિંબ પડે છે, તેવી રીતે આ જીવ જેવા જેવા સંયોગોમાં જાય છે, તેવી તેવી અસર તેને થાય છે.

૨૫ પ્રશ્ન—ધર્મિય, જીવ અને પ્રકૃતિનો શો સંબંધ છે?

ઉત્તર—ધર્મિય અને જીવનો સેવ્ય-સેવક સંબંધ છે. ધર્મિય સેવક થાય છે, અને જીવ સેવક છે અર્થાત્ તે બેનો સ્વામિ-સેવક ભાવ સંબંધ છે. પ્રકૃતિ જડ છે. તે જીવની સાથે સંબંધ રાખે છે, ધર્મિયની સાથે નહિ. ધર્મિય જડ સંબંધથી સર્વથા-સર્વથા મુક્ત છે.

૨૬ પ્રશ્ન—જીવને કર્માનુસાર ક્ષણ દેવાવાળું કોણ છે ? તે જડ કે ચેતન ? તેનો ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવ શો ? શું જીવને, જતી વખતે ચોનિ બદલવાનું જ્ઞાન હોય છે ?

ઉત્તર—જીવને કર્માનુસાર ક્ષણ સ્વયં મળે છે. ક્ષણ દેનાર કોઈ અન્ય વ્યક્તિ નથી. કર્મ ચેતન નથી, જડ છે. જડમાં

અનંત શક્તિ રહેલી છે. ચુંગક અને લોહની માફક કર્મ શુભાશુભ ફળને મેળવે છે. અજૈનો કર્મ-ફળના દેનાર તરીકે ધર્મરત્ને માને છે, પરંતુ તે ઠીક નથી. કારણ કે ધર્મમાં રાગદ્વેષ નથી, તેમ મોહ મમતાદિ પણ નથી; તે પછી જગતની વ્યવસ્થા ધર્મર કહે, એ કેમ ચંલવે ? કર્મ-વસ્તુના શુભાશુભ ફલ છે, કર્મ સ્વયં ક્રિયા રૂપ હોવાથી તેને અન્ય કર્મની અપેક્ષા નથી હોતી. કર્મના મૂલ આઠ ભેદો છે અને તે દરેકનો સ્વભાવ લિન્ન લિન્ન છે. આઠ કર્મનાં નામ આ છે:—
૧ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, ૨ દર્શનાવરણીય કર્મ, ૩ વેદનીય કર્મ, ૪ મોહનીય કર્મ, ૫ આયુષ્ય કર્મ, ૬ નામ કર્મ, ૭ ગોત્ર કર્મ અને ૮ અન્તરાય કર્મ.

જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સ્વભાવ આંખના પાટા જેવો છે. આંખે પાટો બાંધવાથી માણસ જેમ દેખી ન શકે, તેવી રીતે આત્મા ઉપર જ્ઞાનાવરણીય કર્મ રૂપ પાટો લાગવાથી વસ્તુધર્મ જાણખી શકાતો નથી. આંખનો પાટો છુટું થવાથી કિંવા સર્વથા ખસી જવાથી પુરૂષ સર્વ વસ્તુઓને થોડા અંશમાં અથવા સ્પષ્ટ રીતે દેખી શકે છે, તેવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ જેમ જેમ નાશ થાય, તેમ તેમ જીવ વસ્તુધર્મના જ્ઞાનવાળો થાય છે. અને જ્યારે સર્વથા તે આવરણ દૂર થાય, ત્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે દર્શનાવરણીય કર્મ છડીદાર જેવું છે. છડીદારની પહેરેદારની પ્રસન્નતા થાય તો રાંબતું દર્શન થઈ શકે. તેમ

દર્શનાવરણીય કર્મ દૂર થવાથી આત્મા પ્રત્યક્ષ થાય છે અર્થાત્ આત્મા સંબંધી વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય છે.

વેદનીયકર્મ તરવાર પર લગાડેલા મધુજિંદુ જેવું છે. મધુજિંદુ ખાતાં સ્વાદ આવે, પણ જીભ કપાવાથી પાછળથી વેદના અનુભવાય તેમ વેદનીયકર્મનો સ્વભાવ છે.

મોહનીયકર્મ મદિરાપાન જેવું છે, મદિરાપાન કરવાથી જીવને ભાન રહેતું નથી, માતાને સ્ત્રી અને સ્ત્રીને માતા બતાવે છે, તેવી રીતે મોહનીયકર્મના ઉદયથી સ્વતત્ત્વને પરતત્ત્વ અને પરતત્ત્વને સ્વતત્ત્વ માને છે,

આયુષ્યકર્મ બેડી જેવું છે. પગમાં બેડી પડવાથી ચાર નાશી શકતો નથી; તેવી રીતે આયુષ્યકર્મના ભેરથી જીવ તેની અવધિ સુધી ચાર ગતિની અંદર રહે છે.

નામકર્મ ચિતારા જેવું છે. ચિત્રકાર મરજી મુજબ આકૃતિ બનાવે છે. તેમ નામકર્મના પ્રભાવે જીવને શરીરના અવયવો સુંદર કે અસુંદર મળે છે.

ગોત્રકર્મ કુંભાર જેવું છે. કુંભાર કોઈ ઘટને ન્હાનો કે મોટો, સુંદર કે બેડોળ બનાવી શકે છે, તેમ ગોત્રકર્મના ભેરથી જીવ જાંચ નીચ ગોત્રમાં જાય છે, તેના પ્રભાવે ન્હાનો કે મોટો, સુંદર કે અસુંદર ગણાય છે.

અન્તરાય કર્મનો સ્વભાવ રાજલંડારી જેવો છે. લંડારીના ધ્યાનમાં આવે તો રાજાની આજ્ઞાનુસાર આવે, નહિં તો યાચકને દુઃખી કરે. તેમ અન્તરાય કર્મના ભેરથી જીવ

માયકને દાન, લાભ, વીર્ય, ભોગ, એને ઉપભોગરૂપ ગુણથી વર્ણિત રહેવું પડે છે.

એ પ્રમાણે આઠે કર્મનો સ્વભાવ કર્મશ્રંધ, કર્મપયડી, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ આદિ શ્રંધોમાં બહુ વિસ્તારથી છે. જીવને યોગિ બદલતી વખતે એવું જ્ઞાન નથી હોતું કે અમુક યોગિમા મારે જવું છે, પરંતુ તે સમયે પૂર્વકર્માનુસાર એક ક્રિયા એવી ઉત્પન્ન થાય છે કે જેના ભેરથી જીવ ઉત્પત્તિસ્થાનમાં જઈ પહોંચે છે. તે ક્રિયાને જૈન સૂત્રકારે 'અનુપૂર્વી' એવા નામથી ઓળખાવે છે. જેમ બળદને અમુક સ્થાનમાં જવાની ઇચ્છા ન હોય પરંતુ નાકમાં નાંખેલી નાથના ભેરથી જવું પડે છે, તેવી રીતે.

૨૭ પ્રશ્ન—જીવ પાપ કેમ કરે છે ? એ અજ્ઞાનતાથી, તેા અજ્ઞાનતા શાથી થઈ ? ચદિ કર્મથી, તેા એમાં જીવ સ્વયં કર્તા કેમ થયો કે જેનું ફલ તેને જ મળે અને એથી તેા એ પણ અનુભવાય છે કે જે દશામાં જીવ છે, તે જ દશામાં રહેવાં હોઈએ.

ઉત્તર—જીવનો સ્વભાવ પાપ કરવાનો નથી, પરંતુ અનાદિ કાળથી પાપકર્મનો સંબંધ હોવાથી કર્મવડે કર્મબંધ થાય છે. કર્મનો સંબંધ જેમ અનાદિકાળનો છે તેમ અજ્ઞાનતા પણ અનાદિ કાળથી આત્માને લાગેલ છે. જીવ કર્મોધીન હોવાથી સ્વકર્તવ્ય બબલી શકતો નથી. જે વખતે આત્મા સ્વકર્તવ્યપરાયણ થશે, તે વખતે અનાદિનો બાળે ધીરે ધીરે હલકો કરશે. જેમ એક તંલાવ પાણીથી ભરેલું હોય, પરંતુ આવક થોડી હોય અને ખર્ચ વધુ હોય તેા કોઈ દિવસ

પણ તે ખાલી થવાનો સંભવ છે; તેવી રીતે કર્મની નિકાશ વ થાય, અને આવક કર થાય, તો કેાઈ કિંવસ પણ આત્મ કર્મથી સર્વથા મુક્ત થઈ શકે ખરો. હવે અનાદિ સંબંધ છૂ શી રીતે ? એ એક વિચારવાનું રહે છે. જૂઓ સુવર્ણ, અ માટીનો સંબંધ. આ બેનો સંબંધ અનાદિકાળનો છે. છત પ્રયોગદ્વારા તે છૂટાં પડે છે. તેવી રીતે જીવ અને કર્મનો સંબંધ અનાદિ કાળનો હોવા છતાં જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ-જપ-ક્રિયાદ કર્મક્રિયક્રમાંથી જીવ જરૂર બહાર નીકળી આવે છે.

આ પ્રસંગે એક જો પણ ખુલાસો થઈ જવો જરૂરનો છે કે કર્મ અને જીવનો સંબંધ અનાદિ કાળનો કેમ કહી શકાય ? પરંતુ આ હકીકત બિલકુલ સહજ રીતે સમજાય તેવી છે. જીવ અને કર્મનો સંબંધ અનાદિકાળનો ન માનવામાં આવે તો એ પ્રશ્ન સહજ ઉત્પન્ન થાય છે કે—પ્રથમ કર્મ હતાં કે પ્રથમ જીવ ? જો પ્રથમ કર્મ કહેવામાં આવે તો જીવની ઉત્પત્તિ પાછળથી થઈ, એમ માનવું પડશે. અને એમ માનવું, એ તો કેાઈને ઇષ્ટ નથી. હવે જો પ્રથમ જીવ કહેવામાં આવે તો કર્મ વિનાનો જીવ તો સિદ્ધ, પુદ્ગલ, નિરંજન, નિરાકાર, અવ્યાયાધ, અને સમસ્ત આવરણથી રહિત એવો કેવળજ્ઞાની ગણાશે. તો પછી એવા કેવળજ્ઞાનીને ક્યાં કારણોથી કર્મ લાગ્યાં ? કેાઈ કારણની કલ્પના જરૂર કરવી પડશે. હવે તે કારણ જડ છે કે ચેતન ? જો જડ કારણ બતાવવામાં આવશે તો પહેલાં જીવ હોવાનો પક્ષ ખંડિત થાય છે; કારણ કે જીવ પહેલાં જડ સિદ્ધ થયું. જો

ચેતન કહેવામાં આવે તો ચેતન એ તો સ્વયં જીવજ છે. બીજા કારણની અપેક્ષા વ્યર્થ જશે. જો જીવ-ચેતન જ જીવને કર્મ-બંધનું કારણ થતું હોય તો મોક્ષજાગીને પણ કર્મબંધ થવો જોઈએ. અને તેમ થાય તો પછી કોઈ મુક્તજ નથી. એમ સિદ્ધ થશે.

વળી આ અઘડાથી કંટાળી કેટલાક, જીવ અને કર્મના સંબંધમાં ઈશ્વરને કારણ કહ્યે છે. પરંતુ આ કલ્પના પણ ઠીક નથી. જીવ અને કર્મના સંબંધમાં જો ઈશ્વર કારણ બનેલ હોય તો તે સપ્રયોજન કે નિષ્પ્રયોજન ? જો નિષ્પ્રયોજન કહેવામાં આવે તો આકાશકુસુમની માફક તે વ્યર્થ છે. કારણ કે—
प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते । તો પછી ઈશ્વર જેવા ઉત્તમોત્તમ મહાપુરુષની પ્રવૃત્તિ પ્રયોજન સિવાય થાય, એ કેમ માની શકાય ? જો સપ્રયોજન કહેવામાં આવે, તો ઈશ્વરને એવું કયું પ્રયોજન આવી પડ્યું કે જેના લીધે નિરાવરણ, સુખી, આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ રહિત કેવલજ્ઞાની જીવને કર્મના સંબંધમાં નાખી આવરણી, ડુઃખી અને મહા ઉપાધિયુક્ત બનાવ્યો ? જો ‘ ઈશ્વરની ક્રિયા ’ એ જ પ્રયોજન કહેવામાં આવે, તો પોતાની ક્રિયાની પૂર્તિ માટે બીજાના પ્રાણ ઉપાધિમાં નાખવા, આવું કામ પરમદયાળુ ઈશ્વરથી થઈ જ કેમ શકે ? ઇત્યાદિ અનેક દૂષણો આવીને ઉભાં રહે છે. માટે કર્મ અને જીવનો સંબંધ અનાદિ છે, એમ માનવામાં લગારે આપત્તિ દેખાતી નથી.

૨૮ પ્રશ્ન—શું જૈન સાહિત્યમાં કેવળ વૈરાગ્યનીજ પુષ્ટિ

છે, કે એમાં બીજી જાણતોની વિદ્યા છે ? અને બીજી વિદ્યાઓ
છે, તો તેનાં નામો જતાવો. અને તે કયા કયા ગ્રંથોમાં છે ?

ઉત્તર—જૈન સાહિત્યમાં તમામ પ્રકારની વિદ્યાઓ સરેલી
છે. એવો એક પણ વિષય નથી કે જે ઉપર જૈન સાહિત્યમાં
પૂરતાં આધનો—ગ્રંથો ન મળે, અર્થાત્ કેવળ વૈરાગ્યરસનેજ
નહિ, પરંતુ જૈનસાહિત્ય તમામ રસોનું પોષણ કરે છે. હા,
વૈરાગ્ય રંગરંગિત આચાર્યો વૈરાગ્ય-શાન્ત રસને પ્રાધાન્યતઃ
પોષે છે. બીજી વિદ્યાઓ ઘણીએ છે. કેટલાં નામ આપવાં ?
મંત્ર વિદ્યા, તંત્ર વિદ્યા, જડી વિદ્યા, ઔષધિ વિદ્યા, યોગવિદ્યા,
સ્વરવિદ્યા, શકુન વિદ્યા, તથા ગોરી વિદ્યા, ગાંધારી વિદ્યા આદિ
અઠતાલીસ હજાર વિદ્યાઓ જૈનપૂર્વમાં છે. આ વિદ્યાઓનાં
રચનારા ગણધર મહારાજ છે. આ વિદ્યાઓને સંપૂર્ણ જાણુ-
નાર તો અત્યારે કોઈ નથી. હા, અંશમાં જાણનાર જરૂર હશે.
ઉપર્યુક્ત પૂર્વની વિદ્યાઓ પૈકી ઘણી ખરી વિદ્યાઓ તો વિચ્છેદ
ગઈ છે. જે રહી છે, તે અજૈન સાહિત્યોની અપેક્ષાએ તો ઘણી
જ ઉત્તમ છે. ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જૈનમત એ અંગી
છે, અને જૈનેતર મતો અંગો છે. વીરપ્રભુનાં શાસનરૂપ સમુ-
દ્રથી જિંદુઓ ઉડી અન્યમાં ગયા છે. અર્થાત્ અમરતા મતના
પદાર્થો જૈન સિદ્ધાન્તથી સિદ્ધ થાય છે. જ્યારે જૈનસિદ્ધાન્તના
પદાર્થો અન્ય મતમાં નથી. દૃષ્ટાન્ત તરીકે કર્મપ્રવાહ (કર્મવાહ).

૨૬ પ્રશ્ન—દેવતાઓને મન હોય છે કે નહિં ?

ઉત્તર—દેવતાઓને મન હોય છે. તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં લખ્યું
છે, મનઃપ્રવિચારાઃ ।

૩૦ પ્રશ્ન—બુદ્ધિ અને મનમાં શો ભેદ છે ?

ઉત્તર—મન પુદ્ગલ રૂપ અર્થાત્ જડ છે; જ્યારે બુદ્ધિ 'સાન' રૂપ છે. જડ અને ચેતનમાં જે ફર્ક છે, તેવોજ મન અને બુદ્ધિમાં છે.

૩૧ પ્રશ્ન—જૈનમત પ્રમાણે ગૃહસ્થોએ કઈ વિદ્યા શીખવી જોઈએ ? જન્મથી લઈ મરણ પર્્યન્તનાં તેનાં કર્તવ્યો કયાં હોવા જોઈએ ?

ઉત્તર—ગૃહસ્થોએ તમામ જીવો ઉપર ઉપકાર કરનારી વિદ્યા શીખવી જોઈએ. નીતિવિદ્યા, વ્યવહાર વિદ્યા, કળા કૌશલ્યવિદ્યા, યોગવિદ્યા, વિધિવિદ્યા અને વ્રત નિયમાદિની વિદ્યા શીખવી જોઈએ. બાહ્યાવસ્થાથી લઈ મરણ પર્્યન્તનું કર્તવ્ય બ્રાહ્મવિધિ, આચારોપદેશ, આચાર દિનકર આદિ શ્રેયો જોવાથી માલૂમ પડશે.

૩૨ પ્રશ્ન—પર્યાપ્તા જીવો સમક્ષિ પામે કે નહિ ?

ઉત્તર—આરે ગતિના પર્યાપ્તા જીવો સમક્ષિ પામે, અપર્યાપ્તા નહિ.

૩૩ પ્રશ્ન—પર્યાપ્તા થયા પછી તુર્ત સમક્ષિત પામે કે થોડી વાર પછી ?

ઉત્તર—નારકી અને દેવગતિમાં પર્યાપ્તા થયા બાદ અંતર્મુદૂર્તમાં, તિર્યંચો દિનપૃથક્ત્વ (જેથી નવ દિવસ) થયા પછી અને મનુષ્યો આઠ વર્ષ પછી સમ્યક્ત્વ પામે.

૩૪ પ્રશ્ન—તિર્યંચો કેટલાં કારણોથી સમક્ષિત પામે ?

ઉત્તર—ત્રણ કારણથી. ૧ જાતિ સ્મરણ થવાથી, ૨ ધર્મોપદેશ સાંભળવાથી અને ૩ જિનગિંજનાં દર્શન થવાથી.

૩૫ પ્રશ્ન—ક્યાં ક્યાંના દેવતાઓ ક્યાં ક્યાં કારણોથી સમકિત પામે ?

ઉત્તર—ભવનપતિથી લઈને સહસ્રાર દેવલોકના દેવો ત્યાર કારણે સમકિત પામે. ૧ જાતિસ્મરણ, ૨ ધર્મોપદેશનું શ્રવણ, ૩ તીર્થંકરોની મહિમા જોવાથી અને ૪ દેવતાઓની ઋદ્ધિ જોવાથી. તથા નવથી બારમા દેવલોકના દેવો ત્રણ કારણથી સમકિત પામે. ૧ જાતિસ્મરણ, ૨ ધર્મોપદેશનું શ્રવણ, ૩ તીર્થંકરોની ઋદ્ધિ જોવાથી. નવગ્રીવેયકના દેવતાઓ માટે બે કારણો છે:—૧ જાતિસ્મરણ અને ૨ ધર્મોપદેશ શ્રવણ. બીજાઓ તો સમકિતવાળાજ હોય છે.

૩૬ પ્રશ્ન—ઉપશમસમ્યક્ત્વ કઈ ગતિમાં પામે ?

ઉત્તર—ચારે (દિવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ અને નારકી) ગતિમાં પામે.

૩૭ પ્રશ્ન—સાતે નરકમાં ઉપશમ સમકિત મળે કે અમુક નરક સુધી ?

ઉત્તર—સાતે નારકીમાં ઉપશમ સમકિત નારકીના જીવો પામે.

૩૮ પ્રશ્ન—નારકીના જીવોને સમ્યક્ત્વ પામવાનાં કારણો ક્યાં ?

ઉત્તર—ત્રણ કારણોથી સમકિત પામે:—૧ જાતિ સ્મરણ; ૨ ધર્મ સાંભળવાથી ૩ વેદનાના અનુભવથી.

૩૯ પ્રશ્ન—સાતે નારકીમાં ઉપયુક્ત ત્રણ કારણો છે કે કંઈ ન્યૂનાધિકતા છે ?

ઉત્તર—પહેલી ત્રણ નારકીમાં ત્રણ કારણો, અને બાકીની ચારમાં ધર્મનો ઉપદેશ છોડી બાકીનાં બે કારણો છે.

૪૦ પ્રશ્ન—નવ ઐવેયકના દેવોને કેટલાં ગુણસ્થાનક હોય ?

ઉત્તર—અવિરત સંમ્યક્દષ્ટિ અને મિથ્યાત્વ એ બે ગુણસ્થાનકનો સંભવ છે. કારણ કે ઐવેયકના દેવો પ્રાય ઉપશમભાવવાળા હોય છે અર્થાત્ શાન્ત સ્વભાવવાળા હોય છે. તેમ તેમને મોહનો ઉદય પણ અદ્ય હોવાથી સમ્યક્ત્વને વશતા નથી. તેથી તેઓને સાસ્વાદનની પણ પ્રાપ્તિ નથી તેમ મિથ્રભાવના અભાવે મિથ્રગુણહાણું પણ નથી, જે ભવ્યાત્માઓ ભાવચારિત્ર પાળી ઐવેયક થાય છે તેઓને લઈને થોડું ગુણહાણું અને જે કેવળ દ્રવ્ય ચારિત્ર પાળી ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે, એવા અભવ્ય જીવોને લઈને તેમ મિથ્યાદષ્ટિ જીવોને લઈને પહેલું ગુણહાણું એમ બે ગુણહાણાંની સંભાવના છે. ભગવતી સૂત્રના પહેલાં શતકના બીજા ઉદ્દેશમાં કહેલ છે—“આધુના ગુણોને ધારણ કરવાવાળા, સંપૂર્ણ સમાચારીને પાલન કરવાવાળા દ્રવ્યલિંગધારી એવા મિથ્યાદષ્ટિ જીવો અથવા અભવ્યજીવો જાણવા.

૪૧ પ્રશ્ન—અગ્યારમા અને બારમા દેવલોકના દેવોને ત્યારે વિષયની વાંચના થાય છે, ત્યારે પ્રથમ અને બીજા

દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયેલી અપરિગૃહીતા દેવીઓ કેવી રીતે જાણે ? કારણ કે તેણીઓના અવધિજ્ઞાનનો વિષય એટલો બધો નથી કે જેથી તેમની મનકામના જાણી શકે. અને જ્યાં સુધી જાણે નહિ ત્યાં સુધી તે દેવો પ્રત્યે મનોવાંચણ પણ કેમ થાય ? અને દેવીઓની મનોવાંચણ સિવાય દેવોની ઇચ્છા પણ પૂર્ણ કેમ થાય ?

ઉત્તર—પ્રથમ અને બીજા સ્વર્ગમાં રહેલ અપરિગૃહીતા દેવીઓ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનના બળથી જાણે છે. જ્યારે અધ્યારમા અને બારમા દેવલોકના દેવોને વિષયવાંચણ થાય છે, ત્યારે તે દેવીઓનું આસન કંપે છે. તથા દેવીઓના શરીરમાં અપૂર્વ વિષયજન્ય ચેષ્ટા થાય છે અર્થાત્ જે સમયે દેવોને વિષયેચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ સમય દેવીઓને પણ વિષય પરિણામ જાણે છે. જેમ નાગરવેશનું પાન કોઈ માણસ મોં ગસો ગાઉ દૂર લઈ જાય; અને પાછળ તે વેશડીને અભિ આદિ; નો સંયોગ થતાં તે બળી અથવા કરમાઈ જાય, તેા તેજ કારણે પેલું મોં ગાઉ દૂર ગયેલું પાન પણ કરમાઈ જાય છે. આ જોનો સ્વભાવ છે. તેવીજ રીતે દેવોનાં પણ શુકનાં પુદ્ગલો તેમના શરીરમાં રૂપાદિ પરિણામથી પરિણત થતાં હોવાથી તત્કાલ દેવીઓનાં અંગ સ્પુગાયમાન થાય છે; અને તેથી તે દેવોની અસિલાપા તે દેવીઓ જાણી શકે છે.

• ૪૨ પ્રશ્ન—કિંદિવપક દેવોની ઉત્પત્તિ ભવનપતિ, અંતર, જ્યોતિષ અને વૈમાનિક એ ચાર પૈકી અમુકમાંનું હોય છે કે ચોરમાં ?

ઉત્તર—ભગવતી ચતક ૧ ના બીજા ઉદ્દેશમાં કહેલ છે કે જ્યંત્યથી ભવનપતિમાં અને ઉત્કૃષ્ટથી લાંતક દેવલોક સુધી કિલ્લિવક દેવો ઉત્પન્ન થાય છે. આ કથનથી ચારે નિકાયમાં ઉત્પન્ન થવાનું સિદ્ધ થાય છે.

૪૩ પ્રશ્ન—પાલકાદિ વિમાનો તીર્થ કરનાં પાંચ કલ્યાણ-કાલસવમાં આવે છે, તેમ સૂર્યાભાદિ દેવો ભક્તિભાવના પ્રેર્યા આવે છે. તે વખતે નંદીશ્વરાદિ દ્વીપોમાં તે વિમાનો સક્રિય-વિકાશશાલી ણે છે. જ્યારે એમ છે, તો પછી તે શાશ્વતાં કેમ કહેવાય ? શું શાશ્વત પદાર્થો સક્રિય-વિકાશશાલી હોઈ શકે. ખરાં ?

ઉત્તર—એમ ચક્રવર્તિઓના ચર્મરત્ન-છત્રરત્નાદિ પદાર્થો શાશ્વત હોવા છતાં સક્રિય-વિકાશશાલી હોય છે, તેવી રીતે. પાલકાદિ વિમાનો પણ શાશ્વત હોવા છતાં સક્રિય રત્નાદિ. વિકાશશાલી માનવામાં વાંધા નથી.

૪૪ પ્રશ્ન—ચૌદ ગુણુરચાનકમાં, શાશ્વત ગુણુરચાનક કેટલાં અને અશાશ્વત કેટલાં ?

ઉત્તર—અહિં શાશ્વતની વ્યાખ્યા એ સમજવાની છે કે જે નિરંતર રહે-કોઈવાર આંતરૂં ન પડે તે શાશ્વત; અને જેમાં વ્યવધાન-આંતરૂં પડે તે, અશાશ્વત.

હવે શાશ્વત અને અશાશ્વતની આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે પહેલું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું અને તેરમું એ પાંચ ગુણુરચા શાશ્વત છે, કારણ કે તે પીસ્તાલીસ લાખ યોજનપ્રમાણ

મનુષ્યક્ષેત્રમાં ગમે તે જીવમાં પમાય છે. બાકીનાં બીજું, ત્રીજું, સાતમું, આઠમું, નવમું, દશમું, અગીયારમું, બારમું ને ચૌદમું આ નવ ગુણુદાણા અશાશ્વત છે. કારણ કે આ ગુણુદાણાંવાળા જીવો હોયે ખરા અને ન પણ હોય. પૂર્વોક્ત પાંચ ગુણુસ્થાન-કની શાશ્વતતા આ પ્રમાણે છે. વ્યવહારરાશી અને અવ્યવહાર-રાશીની વિદ્યમાનતા કાયમ હોવાથી મિથ્યાત્વ ગુણુદાણું પણ શાશ્વતજ કહેવાય. સમ્યક્દષ્ટિ જીવોની પ્રાપ્તિ નિરંતર થાય છે, માટે અવિરતિ સમ્યક્દષ્ટિ ગુણુસ્થાનક અવસ્ય છે. દેશવિ-રતિ ગ્રાવકોનો વ્યવચ્છેદ નથી, તેમ સાધુઓ અને કેવલી ભગ-વાન્ પણ નિરંતર મહાવિદેહ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ હર્મેશાં છે, એટલે પાંચમું, છઠ્ઠું અને તેરમું ગુણુસ્થાનક પણ શાશ્વતજ કહેવાય. બાકીનાં ગુણુસ્થાનક માટે ભજના સમજવી.

૪૫ પ્રશ્ન—ચોથા ગુણુસ્થાનકમાં રહેતો જીવ તપસ્યા-પચ્ચાખાણ કરી શકે કે નહિ ?

ઉત્તર—ચોથા ગુણુદાણામાં વર્તેલો જીવ વિરતિનો અધિ-કારી નથી; પરંતુ અભિગ્રહરૂપ તપ, કે જે કર્મનિર્જરાના હેતુભૂત છે, તે કરી શકે. તેમ કર્મનિર્જરાનાં બીજાં કારણો-સંઘવાત્સલ્ય, શાસનપ્રભાવનાદિ અનેક છે, તે પણ કરી શકે. ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમજન્ય જે વિરતિરૂપ પરિણામ તે સંબંધી કાર્યો કરી શકે નહિ.

૪૬ પ્રશ્ન—સમ્યક્દષ્ટિ ગૃહસ્થો બારમા દેવલોકમાં જાય છે તે શાથી ?

ઉત્તર—લોકવિરુદ્ધ અકાર્યો-વિશ્વાસઘાત, પરવંચન અને દુરાચારાદિ-ન કરે, સાતક્ષેત્ર પૈકી જેમાં ન્યૂનતા હેખાતી હોય તે દૂર કરવા ધનવાન પુરૂષોને મળી ધર્મદલાલી કરે; કોઈ એવ સંસાર કારાગ્રહથી મુક્ત થવા ચાહતો હોય, પરંતુ તેને કોઈ ગાઢ પ્રતિબંધ રોકતો હોય, તો તે પ્રતિબંધને દૂર કરવા મહેનત કરે, તથા અનેક સાવધ વ્યાપારને રોકવા મન-વચન કાયાથી પરિશ્રમ કરે, સ્વશક્તિ અનુસાર જ્ઞાન શીલ તપ ભાવાદિ ધર્મનાં કારણોને લક્ષમાં રાખી ધર્મની સાધના કરે, નૈનશાસનની પ્રભાવના કરે, જિન મંદિર બનાવે; પ્રતિમાઓ ભરાવે; તેની અંજનચલાકા અને પ્રતિષ્ઠા કરાવે, સ્વધાર્મિક વર્ગને સાંસારિક કષ્ટોથી મુક્ત કરી કુમારપાલની મારફત ધર્મ માર્ગમાં પ્રવર્તાવે. ઇત્યાદિ કારણોને લઈને બારમા સ્વર્ગમાં તે જાય છે.

૪૭ પ્રશ્ન—મૂલગુણુત્તર વિનાનો એવ ઉત્તરગુણુરૂપ-વ્રત કરી શકે કે નહિ ?

ઉત્તર—કરી શકે. ભગવતી સૂત્રના આતમા શતકમાં મૂલગુણુપચ્ચખાણુ કરનાર કરતાં ઉત્તરગુણુપચ્ચખાણી અસંખ્યાત ગુણુ કહ્યા છે.

૪૮ પ્રશ્ન—ઉત્તરગુણુપચ્ચખાણી એવો કયા ગુણુસ્થાનકમાં કહેવાય ?

ઉત્તર—પાંચમા ગુણુસ્થાનકમાં. કારણ કે પચ્ચખાણુ એ પાંચમા ગુણુસ્થાનકવાળા એવોની કરણી છે.

૪૯ પ્રશ્ન—એક વ્રત ધારી હોય, તે આવક કહેવાય કે કેમ ?

ઉત્તર—ભગવતીસૂત્રના શ્લોક ૧૮ માં એકવ્રતધારી જીવને શ્રાવક કહેલ છે.

૫૦ પ્રશ્ન—તપ શુભ્રની પ્રાપ્તિ કયા કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે ?

ઉત્તર—વીર્યોન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે.

૫૧ પ્રશ્ન—દેશવિરતિ તથા સર્વવિરતિ ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ કયા કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે ?

ઉત્તર—મોહનીય કર્મના મુખ્ય બે ભેદો છે ૧ દર્શન મોહનીય અને ૨ ચારિત્ર મોહનીય. તેમાં ચારિત્ર મોહનીય કર્મ ચારિત્ર ધર્મનું પ્રતિબંધક છે અને પ્રતિબંધકનો અભાવ, એ કાર્ય પ્રત્યે કારણ છે. આ નિયમાનુસાર દેશવિરતિ ચારિત્ર-ધર્મનું કારણ પ્રથમ બે કષાયનો ક્ષયોપશમ છે. અર્થાત્ અને-ન્તાનુબંધી અને અપ્રત્યાખ્યાની કષાયના ક્ષયોપશમથી દેશ-વિરતિરૂપ ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ત્રણ કષાયનો ક્ષયોપશમ થવાથી સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્ર ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે અર્થાત્—અનન્તાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાની આ ત્રણ કષાયની ચોકડીનો ક્ષયોપશમ થવાથી ક્ષાયોપશમિક સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. સારાંશ કે—ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો ક્ષયોપશમ, એજ દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રધર્મનું કારણ છે.

૫૨ પ્રશ્ન—સમ્યક્ દૃષ્ટિ જીવ છતી શક્તિએ પ્રમાદથી પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયા ન કરે, તો આરાધક કે વિરાધક ?

ઉત્તર—સમ્યક્દષ્ટિજીવ પ્રમાદથી પ્રતિકંભણાદિ ક્રિયા ન કરે તેથી વિરાધક ન કહેવાય. હા, વીર્યાચારમાં અતિચાર લાગે. આરાધક કે વિરાધકનો સંબંધ સમ્યક્ત્વ સાથે નહિ, પરંતુ ક્રિયા સાથે છે.

૫૩ પ્રશ્ન—મિથ્યાદષ્ટિજીવો અજ્ઞાન પૂર્વક તપસ્યા કરે છે, તે આરાધક કે વિરાધક ?

ઉત્તર—આરાધક-વિરાધક શબ્દની પ્રવૃત્તિ અહિં ઘટતી નથી. જે વ્રત-નિયમ લઈ પાળે તે આરાધક અને લીધેલ વ્રત-નિયમોના ભંગ કરે તે વિરાધક. આ બેમાંથી કોઈ પણ વાત મિથ્યાદષ્ટિ જીવોમાં નથી, માટે તેને આરાધક વિરાધક કેમ કહી શકાય ? ભગવતીસૂત્રના સાતમા શ્લોકમાં મિથ્યાદષ્ટિ જીવોને દેશથી આરાધક બતાવેલ છે, તે દેવજ દેવગતિ પામતા હોવાથી થોડા શુભ અધ્યવસાયને લઈને છે, અન્યથા તો કિંવવાદીસૂત્રમાં નવશ્રેયેષક સુધી ગતિ કરનારા છતાં તેઓને અનારાધક બતાવ્યા છે.

૫૪ પ્રશ્ન—મિથ્યાદષ્ટિજીવ સકામનિર્જરા કરે કે નહિ ?

ઉત્તર—મુખ્યતઃચ મિથ્યાદષ્ટિજીવ અકામનિર્જરા કરે છે. સકામનિર્જરાનો અધિકારી નથી. સકામનિર્જરાનું કામ સંસાર ઘટાડવાનું છે; જ્યારે અકામનિર્જરાનું કામ સંસાર ઘટાડવાનું નથી, બલકે સંસાર વધારવાનું સૂચવેલું છે.

અર્થાત મિથ્યાદષ્ટિ જીવની કરણી સંચાર ઘટાડનાર નથી; તથાપિ કેટલાક મિથ્યાદષ્ટિ જીવો દેવલોકાદિ તથા રાજ્યાદિ પદવીની આકાંક્ષા ન રાખતાં કેવળ આત્મકલ્યાણ માટે કરતા હોય અથવા ધુણાક્ષર ન્યાયથી જૈનમતાનુસારિણી કરણી કરતા હોય, તો સકામનિર્જરા કરવાનો સંભવ છે. જેમ શુભુખ ગાથાપતિ તથા મેઘકુમારના પૂર્વસવનો હાથીનો જીવ કષ્ટાનુકાન સહી પરીતપ્રસારી થયો છે. તેથી તેણે સકામનિર્જરા કરી જ્ઞેય સિદ્ધ થાય છે. તથા તામડીતાપસ વિગેરે કેટલાક મધ્યસ્થવૃત્તિવાળા તાપસો પણ સકામનિર્જરા કરે છે. આ સંબંધી ભાવવિનયજી કૃત 'પદ્માવંશજનકવ્ય-વિચાર' માં સચુકિતકે વર્ણન છે.

૫૫ પ્રશ્ન—સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો અકામનિર્જરા કરે ખરો ?

ઉત્તર—સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો તો સકામનિર્જરાના માત્રીક છે. પરંતુ કોઈવાર પરાધીનપણે મન વિના કષ્ટાનુકાન કરે, તો અકામનિર્જરા કરે, પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિ જીવોની અકામનિર્જરા કરતાં અધિક શુષુવાળી અકામનિર્જરા કરે એ વાત ખ્યાસમાં રાખવી.

૫૬ પ્રશ્ન—મતધારી આવક પ્રતિક્રમણ કરે એ તો ઠીક છે; પરંતુ અમતી પ્રતિક્રમણ કરે કે નહિ ? અને કરે તો તે કયા મતોની આલોચના કરે ? કારણ કે પ્રતિક્રમણ તો મતની આલોચનારૂપ છે.

ઉત્તર—અમતી—પ્રતિલિપ્ત તમામ જીવો કહેવાય છે. એટલે વ્યવહારસાશીગત તથા અવ્યવહારસાશીગત જીવો સર્વ શકાય છે. વ્યવહારસાશીગત જીવોમાં સમ્યગ્દષ્ટિજીવો તથા મિથ્યાદષ્ટિજીવો પણ અમતી ગણાય છે. તેમાં સમ્યગ્દષ્ટિ અમતી જીવો આશ્રયી પ્રશ્ન હોય તો તે પ્રતિક્રમણ કરી શકે. કારણ કે દ્રવ્યવતોના ઉચ્ચારણનો અભાવ છે; પરંતુ ભાવવતો અનુભવાય છે. કારણ કે—શ્રાવકકુલોત્પન્ન બાળકોમાં જન્મથીજ કેટલીક શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ પડેલી હોય છે. દા.નંત તંત્રીકે—કોઈ શ્રાવકના છોકરાને લાલચ આપી કહેવામાં આવે કે ‘અમુક જીવને તું માર.’ પરંતુ તે જીવને મારશે નહિ. કારણ કે જન્મથીજ તેને એવા સંસ્કારો પડેલા હોય છે. આ શુદ્ધ સંસ્કારોમાં પણ જે દોષ લાગે, તેની આલોચનારૂપે પ્રતિક્રમણ કરવામાં જરાયે હરકત નથી. વળી પ્રતિક્રમણની અગાઉ સામાયિકવ્રત પણ છે તે અપેક્ષાએ પણ તે મતી છે.

હીરપ્રશ્નમાં એક પ્રશ્ન છે કે—કોઈને શત્રિએ સુખડી ખાવાનું વ્યસન હોય તે પ્રતિક્રમણ કરી શકે કે નહિ? તેના ઉત્તરમાં લખ્યું છે કે—નહિ કરવા કરતાં અવિધિથી પણ પ્રતિક્રમણ કરવામાં વાંધો નથી.

૫૭ પ્રશ્ન—અદીદીપના મનુષ્યો સંખ્યાતા છે કે અસંખ્યાતા ?

ઉત્તર—સંખ્યાતા.

પદ પ્રશ્ન—કુનિયામાં શ્રાવકો અંખ્યાતા છે કે અસંખ્યાતા

ઉત્તર—અસંખ્યાતા. આમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી કેવળ મનુષ્યો જ શ્રાવક નથી હોતા; પરંતુ તિર્યચો પણ મતે પાળતા હોવાથી મતધારી શ્રાવક કહેવાય છે. જે રાજલોકમાં આપણે રહીએ છીએ તે રાજમાં, પ્રચીસ કાંડાકાંડી પદ્યોપમના જેટલા સમય થાય તેટલા દ્વીપસમુદ્ર એક એકથી જામણા પ્રમાણમાં છે. અંતમાં સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર છે, કે જે અધરાજ પ્રમાણનો છે, તેમાં હજાર એજન પ્રમાણવાળા મત્સ્યો રહે છે. સ્વયંભૂરમણ, લવણસમુદ્ર તથા કાલોદધિમાં મત્સ્ય-ક્રમાંદિ ખીચો ખીચ ભરેલ છે, અન્ય સમુદ્રોમાં થોડા છે. મત્સ્યો કેવળ ખલેયાના આકારને છોડી તમામ આકારવાળા હોવાથી પ્રતિમાકારના પણ મત્સ્યો છે, જેને અન્ય મત્સ્યો કેમી ઉહાપોહ કરતા બલિસ્મરણ પામી અમ્યક્ત્વમૂલ અચાર મતોનું પાલન કરે છે. અતિધિસંવિભાગ નામનું જારનું મત તેઓને નથી હોતું, કારણ કે ત્યાં આધુઓનો યોગ નથી હોતો. આ અપેક્ષાએ શ્રાવકો અસંખ્યાતા છે.

પદ પ્રશ્ન—અચાર મતધારી મત્સ્યાદિ શ્રાવકો જાતાવ્યા તે ઠીક પરંતુ તેમાં સામાયિક અને પૌષ્ઠમત છે, એમ કેમ કહી શકાય? તેઓ તે કેમ કરી શકતા હશે?

ઉત્તર—આહારના ત્યાગરૂપ, બ્રહ્મચર્ય રૂપ અને શરીર સંતકારના ત્યાગરૂપ પૌષ્ઠ તે કરી શકે છે. તેમાં શંકા જેવું નથી.

છાડીને કરે છે. કાયની અપલતાનો ત્યાગ એજ સામાયિક, જેમ કોઈ પુરુષને તિથિએ એકાસણું કરવાનો નિયમ હોય, તે પુરુષ સમુદ્ર પાર થવા સ્ટીમરમાં બેસે અથવા એક શહેરથી બીજા શહેર જવા ગાડીમાં બેસે. અને તે સ્ટીમર યા ગાડી કયાંય ફેલી રહેવાની ન હોય, તો, જેમ તે માણસ કાયઅપલતાનો ત્યાગ કરી એક આસને બેસી એકાસણું કરી શકે છે, તેમ મત્સ્યશ્રાવકને સચિત્ત જલમાં કાયની અપલતા છોડવી, એનું નમ સામાયિક ગણવામાં આવે તો વાંધો નથી.

૬૦ પ્રશ્ન—બ્રાહ્મ અને અભ્યન્તર તપમાં બળવાન કોણ? બ્રાહ્મ તપનું સાધન શું? અને અભ્યન્તર તપ કરવાનું સાધન શું?

ઉત્તર—બ્રાહ્મ તપ કરતાં અભ્યન્તર તપ વધારે બલવાન છે. કર્મનિર્જરા બંને તપ કરે છે, તેજ કારણથી નિર્જરાના બાર ભેદરૂપ બ્રાહ્મ અને અભ્યન્તર તપ માનેલ છે, કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરેલ છે. નિર્જરાનાં કારણો બાર હોવાથી નિર્જરાના પણ બાર ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. અન્યથા તો ‘સકામ’ અને ‘અકામ’ એમ બેજ પ્રકારની નિર્જરા છે. બારભેદ અપેક્ષિત છે. અન્યથા જ્ઞાન, દર્શન અને ધર્મચારિત્ર પણ કર્મનિર્જરા કરવાનાં કારણો છે. પરંતુ તેમાંથી કેટલાક સંવરમાં સમાય છે અને કેટલાક તપની અંતર્ભૂત હોવાથી મુખ્ય કારણ તપજ કહેલ છે. તપમાં બ્રાહ્મ તપનું કારણ ચરીર શક્તિ છે.

અને આશ્વ્યન્તર તપનું 'કારણ આત્મભાવના છે.' આ મુખ્ય કારણ છે. પરન્તુ બાહ્યતપમાં ગૌણ કારણ આત્મભાવના અને આશ્વ્યન્તર તપમાં ગૌણકારણ શરીર શક્તિ છે, અન્યોઅન્યની અપેક્ષા વિના બાહ્યતપ અને અશ્વ્યન્તરતપ થઈ શકે નહિ.

૬૧ પ્રશ્ન—મિથ્યાદષ્ટિજીવ સંસારને અનિત્ય જાણી વૈરાગ્ય ભાવનાથી ભાવિતાન્તઃકરણ પૂર્વક ત્યાગવૃત્તિ સ્વીકારે, તે વખતે ચાર ધ્યાનમાંથી કયું ધ્યાન હોય ?

ઉત્તર—આત્મધ્યાનની પ્રધાનતા સંભવે છે અને ધર્મ-ધ્યાનનો ઉદ્દય થોડા સમયમાં થવાનો સંભવ કહેવાય. તેમ પરિણામની મુંઠરતા હોવાથી રોદ્રધ્યાનની તો સંત્તા નથી. જ્યારે શુકલધ્યાન તો ક્ષપકચેષ્ટ્યાદૃઢ મહાપુરૂષને આઠમાં શુણ્ણસ્થાનકથી શરૂ થાય છે અને ધર્મધ્યાન અવિરતિસમ્યગ્-દષ્ટિ નામના ચતુર્થે શુણ્ણસ્થાનકથી શરૂ થાય છે.

પૂર્વોક્ત મિથ્યાદષ્ટિજીવ અનિત્યતાના રંગથી રંગિતાન્તઃકરણ હોવાથી ધર્મધ્યાનનો ઉદ્દયાંકુર અનુમાનથી સમજાય છે, જેમ અરૂણોદયથી સૂર્યોદયનું જ્ઞાન આખાલ વૃદ્ધને નિઃસંશય માલૂમ પડે છે. તેમ વૈરાગ્યભાવનાભાવિતાન્તઃકરણ જીવોને વસ્તુધર્મની જોળખાણ થતાં વાર લાગતી નથી. અને તેમ થવાથી ધર્મધ્યાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય, જે તો શાંતસમ્ભવ વાત છે.

૬૨ પ્રશ્ન—લબ્ધિલેવાના પ્રતિબોધેલ જીવો વધારે સુકિતમાં જાય કે અલબ્ધના ?

ઉત્તર—સમસ્ત જીવરાશીને આશ્રી કહેવામાં આવે તો લબ્ધના પ્રતિબોધેલા અધિક સુકિતમાં જાય, અને એક જીવ આશ્રી કહેવામાં આવે તો અલબ્ધના પ્રતિબોધેલ વધુ જાય. કારણ કે અલબ્ધ કોઈ પણ સમયે સુકિતમાં જનાર નહિ હોવાથી વારંવાર દ્રવ્ય ચારિત્ર પાળી અંગારમર્દનાચાર્યની મારફત પ્રતિબોધ કરે છે.

૬૩ પ્રશ્ન—અરિહંત, ચક્રવર્તી, જલદેવ અને વાસુદેવ એ ચારનું આગમન કઈ ગતિથી થાય ?

ઉત્તર—દેવ અને નરકગતિથી થાય છે. વધુમાં ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે—સાતમી નરકથી આવેલ જીવ મનુષ્ય થતો નથી, ત્યારે મહાપુરુષ તો ક્યાંથી જ થાય ? માટે સાતમી નરકને છોડવી. તથા અરિહંત અને વાસુદેવ, દેવગતિથી આવે તો વૈમાનિક દેવથી આવે છે. તેમા પણ પંચાનુત્તર વિમાનથી આવેલ જીવ વાસુદેવ થતો નથી. જલદેવ અને ચક્રવર્તી તો ચારે નિકાયના દેવોથી આવેલ જીવો થાય છે.

૬૪ પ્રશ્ન—અરિહંત, ચક્રવર્તી, જલદેવ અને વાસુદેવ કઈ ગતિ પામે ?

ઉત્તર—અરિહંત નિશ્ચયથી કેવલ જ્ઞાન પામી ૩૪ અતિ-શય, ૩૫ વાણીના શુભ, અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય શુકત થઈ, લબ્ધ

છે. અન્ય ગતિ પામતા નથી. ચક્રવર્તિ જે રાજ્ય છોડે તો સ્વર્ગ
યા મોક્ષે જાય, અન્યથા નરકમાં જાય. જલદેવ મુક્તિ અથવા
સ્વર્ગ ગતિ પામે છે અને વામુદેવની કેવળ નરક ગતિ થાય
છે, કારણ કે તેઓ પ્રાચ નિરંતર કિલ્લ પરિણામી હોય છે.

૬૫ પ્રશ્ન—ચક્રવર્તીનાં રત્નોનાં નામો જણાવો.

ઉત્તર—ચક્રરત્ન, છત્રરત્ન, હંડરત્ન, ચર્મરત્ન, કાકિણી,
મણિ, ખડ્ગ, હસ્તી, અશ્વ, પુરોહિત, સેનાધિપતિ, ગૃહપતિ,
વાર્ધિક, અને સ્ત્રીરત્ન એ ચૌદ રત્નો છે.

૬૬ પ્રશ્ન—યોગ હોય ત્યાં નિર્જરા નિશ્ચયે હોય કે નહિ ?

ઉત્તર—યોગ હોય ત્યાં નિર્જરા નિયમા હોય, પછી તે
સકામ હોય કે અકામ હોય. અને નિર્જરા હોય ત્યાં યોગની
જૂજના છે. ચૌદમા શુભસ્થાનકે નિર્જરા છે, પરંતુ યોગ નથી.

૬૭ પ્રશ્ન—યા મતિઃ ના ગતિઃ એની મતલબ શી ?

ઉત્તર—જેવી મતિ હોય તેવી ગતિ થાય. ધર્મશાસ્ત્રકારોનો
અને નીતિશાસ્ત્રકારોનો સિદ્ધાન્ત આ પ્રમાણે છે—ગતિર્મેત્યનુ-
સારિણો અર્થાત્ ગતિ, મતિને અનુસારે થાય છે.

૬૮ પ્રશ્ન—વિજ્ઞાની અગ્નિકાય કે અપ્કાય ?

ઉત્તર—વિજ્ઞાનીને જૈનશાસ્ત્રકારોએ અગ્નિકાય ખતાવેલ છે,
તેમ વિજ્ઞાનથી પણ અગ્નિકાયજ સિદ્ધ થયેલ છે તેનાથી પાણી
ગરમ થાય છે, રસોઈ થાય છે, પ્રકાશ થાય છે. અને પાણીથી

જે વીજળી થાય છે, તેનાં પુફ્ફગલો આવ: શીત જણાય છે. જેના ઉપર વીજળી પડે છે, તેનું શરીર, ક્ષીમ-મડવાથી જેમ પદાર્થ કાળો થાય છે, તેમ કાળીમાવાળું થાય છે. તરવ. તો કેવલી-ગમ્ય છે. અનુમાનથી કહેલ છે.

૬૯ પ્રશ્ન—યુગલીયાં સ્તન પાન કરે, કે નહિં ?

ઉત્તર—સ્તન પાન કરે, એવો લેખ સુયગદોગ સુત્રના બીજા શ્વતસ્કંધના ત્રીજા અધ્યયનના મૂલમાં તથા ટીકામાં છે.

૭૦ પ્રશ્ન—કોઈ કોઈ લોકો યુગલીકને સ્તનપાન નથી માનતા, તે સચુક્તિ ક છે કે ?

ઉત્તર—નહિં. સૂત્રોમાંજ જ્યારે સ્તનપાનનો ઉલ્લેખ છે, તો પછી તે વાત ન માનવી એ સૂત્રવિરૂદ્ધ અને લોકવિરૂદ્ધ પણ છે. લોકવિરૂદ્ધ એટલા માટે કે ઔદારિક શરીરવાળા જરૂર સ્તનપાન કરે છે. અહિં તીર્થકરોનું ઉદ્ઘાટનલુલેવું બ્યાજળી નથી. તીર્થકરો ઔદારિક શરીરવાળા હોવા છતાં સ્તનપાન કરતા નથી એ વાત ખરી છે. પરંતુ તેઓ કલ્પાતીત હોઈ તેમનું ઉદ્ઘાટન ન લેવાય.

૭૧ પ્રશ્ન—‘પરિત્ત’ અને ‘અપરિત્ત’ શબ્દોનો શો અર્થ છે ? અને તેની મર્યાદા કયાં સુધી છે ?

ઉત્તર—‘પરિત્ત’ શબ્દ એ ઠેકાણે વપરાયો છે. ‘અસાર પરિત્ત’ અને ‘કાલ પરિત્ત’ ‘પરિત્ત’ એટલે થોડો

સંસાર. થોડાથી અહિં ‘અર્ધ’ પુદ્ગલપરાવર્ત’ સમજવાનો છે. ‘અપરિત્ત’ અર્થાત્ તેથી વધારે.

૭૨ પ્રશ્ન-લેશ્યા એટલે શું ?

ઉત્તર—કર્મનિરુપક અર્થાત્ મનઃપરિણામ એનું નામ લેશ્યા છે. યથા—

કૃષ્ણાદિદ્રવ્યસાચિવ્યાત્પરિણામોયમાત્રમનઃ ।

સ્ફટિકસ્થેષ્વ તથાચ્છેદ્યાશબ્દઃ પ્રયત્નતે ॥

અર્થાત્ કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યના સંગ્રાહથી સ્ફટિકની માફક જે આત્માના પરિણામ થાય ત્યાં ‘લેશ્યા’ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. અર્થાત્ સ્ફટિકમણી આગળ જે વસ્તુ રાખી હોય, તેના રંગ તેમાં પડે છે. તેવી રીતે જેવી વસ્તુનો સંગ થાય, તેવા પરિણામ આત્માના થાય છે. લોકમાં પણ વ્યવહારથી બોલાય છે કે ‘લેશ્યા શુભ રાખો.’ અર્થાત્ પરિણામ શુભ રાખો. અતએવ ‘લેશ્યા’ થો એ સિદ્ધ થાય છે કે—‘શુભપરિણામને શુભલેશ્યા કહેવામાં આવે છે, અને અશુભપરિણામને અશુભલેશ્યા.’

૭૩ પ્રશ્ન—શુભલેશ્યા કઈ અને અશુભ કઈ ?

ઉત્તર—કૃષ્ણલેશ્યા, નીલલેશ્યા અને કાપોતલેશ્યા—એ અશુભલેશ્યાઓ કહેવાય છે, અને તેજલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા, અને શુકલલેશ્યા—એ શુભલેશ્યાઓ છે.

૭૪ પ્રશ્ન—કૃષ્ણાદિ લેશ્યાઓનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી શામાં છે ?

ઉત્તર—સાગવતી અને પન્નવણામાં તથા વિત્તરાધ્યય-

નના ૩૪ મા અધ્યયનમાં. અન્ય પણ લોકપ્રકાશાદિ છૂટક છૂટક ગ્રંથોમાં છે.

૭૫ પ્રશ્ન—કૃષ્ણલેશ્યાવાળાના પરિણામ કેવા હોય ?

ઉત્તર—પાંચ આશ્રવમાં પ્રવૃત્ત, ત્રણ ગુણિથી અગુપ્ત, ષટકાયમાં અવિરત, તીમારંભમાં મસ્ત, છિદ્રાન્વેષી, ચૌર્યાદિ. કર્મ કરનાર, ઉભય લોકની શંકા રહિત (આ ભવ-પરભવનો હર નહિ રાખનાર) નિર્દય અને અનિતેન્દ્રિયાદિ હુણ્ણયુક્ત કૃષ્ણલેશ્યાવાળો ગણાય છે. કહ્યું છે—

અતિરોધ્રઃ સદા ક્રોધો મત્સરો ધર્મેષ્ઠિતઃ ।

નિર્દયો વૈરસંયુક્તઃ કૃષ્ણલેશ્યાઽધિકો મરઃ ॥

અતિ રોદ્ર પરિણામી, હમેશાં ક્રોધી, મત્સરી, ધર્મરહિત, નિર્દય અને વૈરયુક્ત—એવો કૃષ્ણલેશ્યાવાળો મનુષ્ય હોય છે.

૭૬ પ્રશ્ન—નીલલેશ્યાવાળાના પરિણામ કેવા હોય ?

ઉત્તર—પરગુણને નહિ સહન કરનાર, તપોગુણથી રહિત, અવિદ્યાવાળા, કપટબાલયુક્ત, નિર્લજ્જ, વિપયાદિમાં લંપટ, પ્રદેષવાળો, મૂર્ખ, રસહોલુપી, બાલ્યાદિ મદોથી ઉન્મત્ત, આરંભમાં રકત અને ક્ષુદ્ર વિગેરે હુણ્ણવાળો નીલલેશ્યાવાળો ગણાય છે. એક સ્થળે એમ પણ કહ્યું છે—

અંલસો મન્દયુસ્મિન્ સ્ત્રીલુકધઃ પરથઽધકઃ ।

કાતરશ્ચ મદા માનો નીલલેશ્યાઽધિકો ભવેત્ ॥

૭૭ પ્રશ્ન—કાપોતલેશ્યાવાળા જીવના પરિણામ કેવા હોય ?

ઉત્તર—વક્રસ્વભાવી, વક્રઆચારી, ક્રિયામાં નિર્દયી,

અસરલસંભાવી, ઔપાધિક, માયાવી, સ્વદોષને, હાંકનાર, સિધ્ધા-
દિષ્ટિ, અનર્થ પ્રલાપી, દુષ્ટ શબ્દો બોલનાર અને અસરી-આવે
માણસ કાપોતલેશ્યાવાળો ગણાય છે. યથા—

શોકાકુલઃ સદા રુઢઃ પરનિન્દાડ્યમશંસકઃ ।

સંપ્રામે માયંતે મૃત્યુઃ કાપોતક હ્રદાહતઃ ॥

૭૮ પ્રશ્ન—પીતલેશ્યાવાળો માણસ કેવો હોય ?

ઉત્તર—નમ્ર, અવંપલ, અમાયી, અકુતૂહલી, વિનીત,
વિનયી, દાન્ત યોગવાન, તપસ્વી, ધર્મપ્રિય, દૃઢધર્મી, પાપહીર
અને મુક્તિનો અભિલાષી હોય. યથા—

પિયાગાન્ કરુણાયુક્તઃ કાર્યાકાર્યચિચારકઃ ।

દામાલામે મદા ધીનઃ પીતલેશ્યાડધિકો તદઃ ॥

૭૯ પ્રશ્ન—પદ્મલેશ્યાવાળો શું કેવો હોય ?

ઉત્તર—અદ્વપ્રકોષી, અદ્વપ્રમાયી અને અદ્વપ્રલોભી, પ્રશાન્ત-
ચિત્ત, કાન્તાત્મા, અદ્વપ્રલાપી, અશસ્તરાગવાળો, વીતરાગપણાને
સન્નુભ, ઉપશાન્ત, નિતેન્દ્રિય, એવો માણસ. તથા ય—

ક્ષમાર્ષાન્ સદા ત્યાગી દેવાર્ષનરતો યમી

શુષ્કીમૂતઃ સદાનન્દી પદ્મલેશ્યાડધિકો ભવેત્ ॥

૮૦ પ્રશ્ન—શુકલેશ્યા વાળો હોવોનો અધ્યવસાય કેવો
હોય ?

ઉત્તર—આર્તધ્યાન અને રોદ્રધ્યાનનો ત્યાગી, ધર્મધ્યાન
અને શુકલધ્યાનનો કરનાર, પ્રશાન્તમનોભાવી, દાન્તાત્મા,
પંચમગિતિ-ત્રણ ગુણિયો શુભ, સરાગસંયમી, વીતરાગ સંયમી,

ઉપશાન્ત સંથા નિતેન્દ્રિય વિગેરે શુભવાજો હોય. વળી પણ કહ્યું છે—

રાંગદ્રેપયિર્નિર્મુલ્લે શોકનિદાવિવર્જિતે.

પરમાત્મત્વમેષપત્રઃ શુક્લલેશ્યો મયેશ્વરઃ ॥

૮૧ પ્રશ્ન—ઉપર્યુક્ત છ લેશ્યાનાં સ્થાન અર્થાત્ ભેદો કેટલા છે?

ઉત્તર—અસંખ્ય લોકોકાંચ પ્રદેશ પ્રમાણુ સ્થાન છે. અથવા અસંખ્યાતી અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણીના જેટલા સંખ્ય થાય, તેટલા અધ્યવસાય અર્થાત્ લેશ્યાનાં સ્થાન છે.

૮૨ પ્રશ્ન—મનુષ્ય બાહ્ય, સુવાન્ (મધ્યમ અવસ્થાવાજો) અને વૃદ્ધ કયાં સુધી કહેવાય?

ઉત્તર—સ્તનપાનની અવસ્થાથી લઈ ૧૬ વર્ષની ઉંમર સુધી બાલ, તેથી ઉપર ૭૦ વર્ષ સુધી મધ્યમાવસ્થા અને તેથી ઉપર વૃદ્ધ સમજવા. સ્થાનાંગ સૂત્રની ટીકામાં આ વાત કહેવામાં આવી છે—

આપોહશાદ મયેદ્ બાલો વાઘ્મલોમુપ્પત્તકઃ ।

મધ્યમઃ સતતિ યાયત્ પરતો વૃદ્ધ ઇન્ધવતે ॥

૮૩ પ્રશ્ન—જેમ જીવના ૧૪ ભેદ કહેવામાં આવ્યા છે. તેમ અજીવના કેટલા છે?

ઉત્તર—અજીવના પણ ચૌદ છે, ચાર છે; અને ૫૬૦ પણ છે.

૮૪ પ્રશ્ન—ચૌદ અને ચાર કયા કયા ?

ઉત્તર—દસ અરૂપી અભવના અને ચાર રૂપી અભવના મળી ૧૪. દસ અરૂપી અભવના તે આ-ત્રણ ધર્માસ્તિકાયના, ત્રણ અધર્માસ્તિકાયના, ત્રણ આકાશસ્તિકાયના અને એક કાલનો. ચાર રૂપી અભવના બેઠ—સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ અને પરમાણુ.

૮૫ પ્રશ્ન—સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ અને પરમાણુ. એમાં સ્કંધ આખી આખી વસ્તુને કહેવાય, તેના એક અંશને દેશ કહેવાય, પરંતુ પ્રદેશ અને પરમાણુ એટલે શું ? અને પ્રદેશ મોટો કે પરમાણુ ?

ઉત્તર—પ્રદેશ અને પરમાણુમાં કોઈ ન્હાનું મોટું નથી. પ્રદેશ તે છે કે જે નિર્વિભાગ ભાગ છે. આજ પ્રદેશ વસ્તુથી અલગ થાય ત્યારે તે પરમાણુ કહેવાય છે. એજ કારણથી ધર્માસ્તિકાયના ત્રણ ભેદ કહ્યા. કારણ કે પ્રદેશ અલગ પડી શકતો નથી. અને જો અલગ પડે તો પરમાણુ ગણાય. આમ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશસ્તિકાય એ ત્રણેના સ્કંધ, દેશ અને પ્રદેશ ગણાય છે, પરમાણુ નહિ. કારણ કે પ્રદેશ અલગ પડતો નથી. આવીજ રીતે આત્માને પણ આ ત્રણનીજ કલ્પના થાય. નહિ કે પરમાણુની.

૮૬ પ્રશ્ન—દ્રવ્ય પૌદ્ગલપરાવર્ત, ક્ષેત્ર પૌદ્ગલપરાવર્ત, કાળ પૌદ્ગલપરાવર્ત અને ભાવ પૌદ્ગલપરાવર્ત—એમ ચાર પ્રકારના પૌદ્ગલપરાવર્ત છે. તો સ્વર્ગ નરકાદિના ઉડ સાગરોપમનું આયુષ્ય, સ્વકાયસ્થિતિ વિગેરે તમામની ગણતરી કયા પૌદ્ગલપરાવર્તથી ગણવી ?

ઉત્તર—સેત્ર પૌદ્ગલપરાવર્તથી ગણાય છે.

૮૭ પ્રશ્ન—મુંડકેવલી કેને કહે છે ?

ઉત્તર—કેવલી છતાં જેઓ અતિશય ગૃહિત હોય, તે મુંડકેવલી કહેવાય છે.

૮૮ પ્રશ્ન—મનઃપર્યવસાનવાન્ પ્રતિક્રમણુ કરે કે નહિં ?

ઉત્તર—તેને પ્રતિક્રમણુની આવશ્યકતા નથી. કારણ આ જ્ઞાન સાતમા શુદ્ધસ્થાનકે રહેલ મુનિને થાય છે. આતમું શુદ્ધ-સ્થાનક અપ્રમત્ત મુનિને હોય. અને અપ્રમત્ત મુનિને પ્રતિક્રમણુ ન હોય. યથા—

इत्येतस्मिन् गुणस्थाने नो सम्प्रवावश्यकानि षट् ।

सततं ध्यानसव्ययोगात् शुद्धिः स्वाभाविकी भवेत् ॥

૮૯ પ્રશ્ન—અપ્રમત્ત શુદ્ધસ્થાને આવશ્યક ક્રિયા લક્ષે ન હોય; પરંતુ છઠ્ઠા-અપ્રમત્તશુદ્ધસ્થાને આવશ્યકક્રિયા કરવી કે નહિં ?

ઉત્તર—જરૂર કરવી. એમાં જરાએ શંકાશીલ ન રહેવું. છઠ્ઠા શુદ્ધસ્થાનકમાં સંબલનકપાયનો અને નોકપાયનો ઉદય હોવાથી ત્યાં આર્તધ્યાનની મુખ્યતા છે. તથા કોઈ અંશે રૌદ્ર-ધ્યાનની પણ પ્રાપ્તિ છે. માટે જરૂર પ્રતિક્રમણાદિક્રિયા કરવી જોઈએ. સુવિહિતાચાર્યોનું કથન છે—

प्रमादावश्यकत्यागाग्निश्चलध्यानमाधयेत् ।

योऽसौ नैवागमं जैनं वेत्ति मिथ्यात्वमाहितः ॥

અર્થાત્—પ્રમત્ત ગુણસ્થાનમાં રહેલો જે એવ આવશ્યક ક્રિયાના ત્યાગથી નિશ્ચલ ધ્યાનેનો આગ્રય કરવા જાય, તો મિથ્યાત્વ મોહિત એવો તે નિર્વિકાર જૈનાગમને જાણતો નથી. ઇત્યાદિ સિદ્ધ વાત છે. મતલબ કે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં રહેલો એવે પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયા જરૂર કરવી.

૬૦ પ્રશ્ન—જેણે મત લીધાં નથી, જે ગુણસ્થાનની વાત સમજતો નથી, નવકાર મંત્ર અને આવશ્યક શબ્દના વિશેષ અર્થને કાંઈ સમજતો નથી, તે માણસ પ્રતિક્રમણ કરે કે નહિ ? અને કરે તો શો ફાયદો ?

ઉત્તર—જતાદિ ન હોય તો પણ પ્રતિક્રમણ કરે. કારણ કે—શ્રાવકકુળમાં ઉત્પન્ન થવાથી મત નથી લીધાં તો પણ કેટલાંક મતોનાં આચરણ તો સ્વાભાવિક જ હોય છે. જેમ શ્રાવક કુલમાં જન્મ લેતાં તે હિંસા નહીં કરે. એટલે પ્રાણાતિપાત વિરમણનું આચરણ છે જ. શ્રાવકના એક નાનામાં ન્હાના બાળકને કહેવામાં આવે કે—‘તું આ જીવને માર, તને ચાર આંના આપું’, પરંતુ તે બાળક ચાર આંનાની કે ગમે તેટલી લાલચે નહિ મારે. કારણ કે તેના જન્મના સંસ્કાર જ એવા છે. હવે એજ પ્રમાણે હિંસકનાં બાળકને કહેવામાં આવે તો તે ઝડ મારશે. તેને પૈસાની લાલચ નહિ આપશે. તો પણ મારશે આ પણ તેના સંસ્કારની વાત છે. અહિં વિચારવાનું એ છે કે—શ્રાવકકુલોત્પન્ન મનુષ્યે મતોચ્ચારણ ન કર્યું હોય તો પણ તેનું જતાચરણ હાવાથી પ્રતિક્રમણ કરવું ચોગ્યજ છે. વળી

જુસ્થાનકની વધારે વાત તે સમજતો ન હોય, તો પણ પરમા-
માનાં વચનો પર તો તે શ્રદ્ધાવાળો હોય જ છે. એટલે પ્રતિ-
ક્રમણ કરવામાં વાંધો નથી. એવીજ રીતે નવકાર મંત્રનો
વેશેષ અર્થ બલે તે ન જાણતો હોય તો પણ તેણે પ્રતિક્રમણ
|| કરવું ઉચિત જ છે. જેમકે માસતુસ ઋષિ કાંઈ જાણતા
હતા, તેમ આલીરના જીવને જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય
કાવાથી કંઈ વિશેષ નહોતું આવડતું; તો પણ તેઓ ઘરાઘર
ક્રેયા કરતા રહ્યા અને અન્તે કેવળજ્ઞાનને પામ્યા. આ ઉપરથી
સેદ્ધ થાય છે કે—સામાન્ય જ્ઞાનવાળાઓએ પણ પ્રતિક્રમણ કરવું,
માત્ર આવશ્યક શબ્દનો અર્થ ન જાણતો હોય તો પણ પ્રતિ-
ક્રમણ કરવામાં હરકત નથી. કારણ કે બાળક ‘મોદક’ શબ્દના
અર્થને જાણતો નથી; છતાં તેના માતા પિતા લાડુ ખાય છે, તે
કેળી બાળકની પ્રવૃત્તિ લાડુ ખાવાની થાય છે. અને તે લાડુ
મિઠ લાગવાથી તે ખુશી થાય છે. તેવીજ રીતે કુલધર્મના
કારણથી આવશ્યકનો અર્થ ન સમજતો હોય તો પણ આવશ્ય-
કની ક્રિયા કરવામાં તો લાલ જ છે. કારણ કે પરમાત્માના
શબ્દો તેના કાનમાં પડ્યા; તથા કમમાં કમ તે બે ઘડી છકાયનો
રક્ષક થયો. એ તો પ્રત્યક્ષ લાલ છે જ, એની તો કોઈ ના કહી
શકે તેમ નથી.

૯૧ પ્રશ્ન—પ્રતિક્રમણનો અર્થ છે ‘પાપથી પાછા હઠવું’.
જે પાપથી પાછો હઠે નહિ એને પ્રતિક્રમણ શાનું ? કારણ કે
તેની કરણી હજી તો તેવીને તેવીજ છે.

ઉત્તર—ગમે તેવી રિયતિવાળો હોય, પરંતુ પ્રતિક્રમણ કરવાને હરકત નથી. કારણ કે પ્રતિક્રમણ કરનાર પાપથી પાછા હઠવાના વિચારવાળો છે. તે પાપ કરવાના ધરિદાથી પાપ કરતો નથી, પરંતુ ધર્મના ઉદયથી તે બિચારો પાપથી લેપાય છે, તેથી કંઈ પ્રતિક્રમણ વ્યર્થ જાય નહિ. જેવી રીતે કે મુનિવરો 'કરેમિ ભંતે' નો પાઠ દિવસમાં નવ વાર ઉચ્ચરે છે. તેમાં " સર્વં માલજ્ઞ જોગં પચ્ચક્ષ્યામિ " ઇત્યાદિ ત્રિવિધ પચ્ચ-ખખાણુ કરે છે. છતાં પ્રમાદના કારણથી અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ, અતિચાર અને અનાચારાદિ દુપણો લાગે છે; પરંતુ તેઓ પાપ કરવાની બુદ્ધિથી પાપ કરતા નથી, તો મતો ભાગતાં નથી. તેવીજ રીતે પ્રતિક્રમણ કરનારને પાછળથી પ્રમાદના કારણથી પાપ થાય, તોપણ શુદ્ધિ નિમિત્તે પ્રતિક્રમણ કરવુંજ જોઈએ. ઠાખલા તરીકે ચેડા મહારાજ અને કુમારપાલ બૂપાલાદિ પ્રતિક્રમણ કર્યા બાદ લડાઈમાં ઉતરતા. મારો મારો શખ્તોનું ઉચ્ચારણ કરતા તેમ એક એક બાણથી સ્કામા માણ-સના પ્રાણ હરી લેતા; છતાં તેમની પ્રતિક્રમણ ક્રિયા વ્યર્થ નથી કહી. માટે દરેકે પ્રતિક્રમણની ક્રિયા તો નજ છોડવી. વિશેષ હકીકત ગીતાર્થોના મુખથી જાણવી.

૯૨ પ્રશ્ન—અવધિજ્ઞાન વિના મનઃપર્યવશાન હોય કે નહિ ?

ઉત્તર—હોય.

૯૩ પ્રશ્ન—શુદ્ધ સામાયિક, સમ્યક્ત્વ સામાયિક, દેશવિરતિ

સામાયિક અને સર્વવિરતિસામાયિક-આ ચારે સામાયિક એક જગ્યામાં કેટલીવાર આવે ને જાય ?

ઉત્તર—પ્રથમનાં ત્રણ સામાયિક એક જીવને આશ્રી બે થી નવ હજાર વાર આવે ને જાય.

૬૪ પ્રશ્ન—માતા-પિતાની તથા વાલી-સંરક્ષકની રજા સિવાય દીક્ષા અપાય કે નહિ ?

ઉત્તર—સગીર ઉમ્મર હોય ત્યાં મુખી જરૂર આજ્ઞા લેવી જોઈએ. ઉમ્મર લાયક હોય, પરંતુ સ્ત્રીવાળો હોય, તથા કુટુંબનો આધાર તેના ઉપર હોય, તો દેશકાલાનુસાર સમ્મતિની જરૂર છે. પરંતુ એવું કોઈ કારણ ન હોય અને કેવળ મોહ દશાથી જ કોઈ સંબંધી અંતરાયભૂત થતા હોય, તો તેવી અવસ્થામાં સમ્મતિની જરૂર નથી. દીક્ષા લેવા ઇચ્છનાર યોગ્ય અને પુરુષાર્થવાળો હોય, તો ગમે તે વખતે ચારિત્ર લેવામાં જરા પણ હરકત આવતી નથી. જૈન સૂત્રોમાં અઠાર કારણે દીક્ષા આપવાનો અધિકાર છે. આ કારણો ગંભીર-ધર્મી સમજવાની જરૂર છે. દરેક કાર્યમાં દેશ-કાળ જોવાની વાત કદી પણ ભૂલવા જેવી નથી.

૬૫ પ્રશ્ન—શય્યાતર એટલે શું ?

ઉત્તર—સાધુ-સાધ્વીને ઉતરવા યોગ્ય સ્થાનનો-ઘરનો માલિક, તેને જૈનશાસ્ત્રકારો ‘શય્યાતર’ કહે છે.

૬૬ પ્રશ્ન—શય્યાતરના લેહો કેટલા છે અને તે કયા કયા ?

ઉત્તર—શય્યાતર પાંચ પ્રકારના છે. ૧ સાધર્મિક, ૨ ઘરનો માલિક, ૩ મંડળીક રાજા, ૪ ચક્રવર્તિ, ૫ ઈદ્ર.

૬૭ પ્રશ્ન—એ પાંચેની આજ્ઞા લેવી કે કેમ ?

ઉત્તર—પૂર્વ પૂર્વના અભાવમાં ઉત્તર ઉત્તરની આજ્ઞા લેવી. જેમકે કોઈ મકાનમાં સાધુ પહેલાં આવીને ઉત્તરો હોય; પછીથી બીજા સાધુ ત્યાં આવી ચઢ્યા; તો તેમણે પહેલાં ઉત્તરેલ સાધુની આજ્ઞા લેવી જોઈએ. આ સાધર્મિક શય્યાતર કહેવાય. એનો અભાવ હોય તો ઘરના ધણીની આજ્ઞા લેવી જોઈએ. તે ન હોય તો મંડળીક રાજાની, તેના અભાવે ચક્રવર્તિની અને છેવટે સૌના અભાવે ઈદ્ર મહારાજની આજ્ઞા લેવી. આમ શય્યાતર આજ્ઞાનો નિયમ છે. શય્યાતર માટે શાસ્ત્રોમાં ઘણું ઘણું લખવામાં આવ્યું છે. સાધુ સાધ્વી જેના મકાનમાં ઉત્તરો હોય તે મકાનના ધણીના ત્યાંથી આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, કંબલ, પાત્રાદિ લે નહિ.

૬૮ પ્રશ્ન—વીર પ્રભુ, માતાના ગર્ભમાં આવ્યો પછી ઈદ્ર મહારાજ શકસ્તવથી તુર્ત સ્તવે છે કે ત્યારે બાહ્ય ? જો તુર્તજ સ્તવતા હોય તો દેવાનંદાની કુસિંધી ત્રિશલાના ગર્ભમાં તુર્તજ હરણ કરવા જોઈએ. કારણ કે ઈદ્રનો એ કલ્પ છે.

ઉત્તર—જ્યાંથી દિવસ ગયા પછી ઈદ્ર મહારાજે સ્તવ્યા

છે. કારણ કે ખ્યાસી દિવસ ગયા પછી આસન કંપ થયો છે. આ વાત કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહિમચંદ્રાચાર્ય ચોરચરિત્રના બીજા સર્ગમાં આ શબ્દોથી કહે છે:—

તસ્યા ગર્ભગતે નાયે દ્વચ્ચીતિ દિવસાત્પયે ।
સૌધર્મકલ્પાધિપતેઃ સિદ્ધાસનમકમ્પત ॥

અર્થાત્:—દેવાનંદના ગર્ભમાં પ્રભુ વીર આવ્યા પછી ખ્યાસી દિવસ ગયા પછી સૌધર્મ દેવલોકના અધિપતિનું આસન ચલાયમાન થયું.

૯૯ પ્રશ્ન—પર્યુષણ પર્વમાં કે અન્ય કોઈ સમયે જ્યારે કોઈ ગામમાં મુનિરાજ નવું સૂત્ર વાચ્યું શરૂ કરે છે, ત્યારે મહારાજને સૂત્ર બોરાવવાનું થી અથવા રૂપિયા બોલાય છે, અને અધિક બોલનાર સભાસભ્ય મહારાજને સૂત્ર બોરાવે છે, એ વ્યવહાર ઉચિત ગણાય કે અનુચિત ?

ઉત્તર—આ પ્રમાણેનો વ્યવહાર જરૂર પડી ગયો છે, પરંતુ તત્ત્વદષ્ટિએ વિચાર કરતાં તે અનુચિત લાગે છે. કારણ કે જે સૂત્ર બોરાવવામાં આવે છે, તે કાંતો સંઘના ભંડારનું હોય છે, અને કાંતો વ્યાખ્યાન વાંચનાર મુનિનું પોતાનું જ હોય છે. સંઘના ભંડારનું હોય છે તો તે વ્યાખ્યાન વંચાઈ રહ્યા પછી મુનિ પાસેથી પાછું લઈ લેવામાં આવે છે; અને જો મુનિનું હોય છે તો તે તેમની નિગ્રાનું હોઈ તેઓ પોતાની પાસે રાખેજ એમાં નવાઈ શી ? ત્યારે વિચારવાનું એ કે—

આમાં બહારાવ્યું શું ? અને મુનિજીએ હાથ લાંબા કરી બહાર્યું શું ? આ ક્રિયા દેખીતી રીતેજ સત્ય વ્યવહારથી વેગળી દેખાય છે, કોનું સૂત્ર ને કોણે બહારાવ્યું ? ત્યારે કેવળ પૈસાની ઉપજ કરવા માટેની આ યોજના નહિં તો બીજું શું છે ? ખરી વાત એ છે કે—આવા ઘણાંજે એવા કસ્થિત વ્યવહારો છે, કે જેણે વારતવિક વ્યવહારને ધણો પહોંચાડ્યો છે. એકાન્ત ઉપજતું લક્ષ્ય રાખીને કેટલાક રિવાજો એવા ધુસારી દેવામાં આવ્યા છે કે—જે રિવાજો અત્યારે ધાર્મિક કાર્યોને અને ધાર્મિક વ્યવહારોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. અને તેટલા માટે તેવા રિવાજો ઓછા કરી નાખવાની જરૂર છે. તેમ છતાં પૈસાની ઉપજનીજ કોઈ સંઘને જરૂર રહેતી હોય, તો કમમાં કમ એના શબ્દોમાં તો જરૂર ફેરફાર કરવો જોઈએ, કે જેથી આવું સાવ દેખીતું અસત્ય ભયું ધાંધલતો ન દેખાય. મતલબ કે, “ સૂત્ર બહારાવવાનું ધી ” બોલાવવાના બદલે “ સૂત્ર વાચવા આપવાનું ધી ” બોલાવવું.

૧૦૦ પ્રશ્ન—પાંજરાપોળો—પશુશાળાઓ આજકાલ ઘણાં. શહેરોમાં—ગામોમાં આલે છે, તે અભયદાનનું ખાતું ગણાય કે નહિં ? સૂત્રોમાં તેનો ઉલ્લેખ છે કે નહિં અને નથી તો શરૂઆત કયાંથી થઈ ? વળી પાંજરાપોળ ચલાવવી, એ જૈનો-નુંજ કર્તવ્ય છે કે અન્યનું પણ ખરું ?

જિજ્ઞાસુ—હત્તર—વર્તમાનમાં ચાલતી પાંજરાપોળો અભયદાનનું ખાતું નથી. અમુક પાતું ખાતું કોઈ અપેક્ષાએ કહી શકાય. પાંજરાપોળમાં

આવેલ દુઃખી જનવરોનાં દુઃખો નિવારણ કરવાં, એ ઉદ્દેશ્ય રાખવામાં આવે છે, પરંતુ એ ઉદ્દેશ્ય વર્તમાન કાલમાં સર્વત્ર સંચવાતો હોય એમાં શંકા છે. સૂત્રોમાં પાંજરાપોળનો અધિકાર નથી જોવાતો. દાનશાળા—પૌષ્ઠશાળા આદિનો અધિકાર જરૂર છે, તેમ અનુકંપાનો પણ અધિકાર છે. પણ અનુકંપાનિમિત્તે આવી રીતે પાંજરાપોળો કરવી જોઈએ, કિંવા પહેલાં આવી પાંજરાપોળો હતી, એવું ક્યાંય નથી જોવાતું. પહેલાંના વખતમાં શ્રાવકો-ગૃહસ્થો પોતાને સ્વાધીન વાડાઓ રાખતા હતા. જેમાં હબરો ગાય-ભેંસો વિગેરે જનવરો રાખતા. ભગવાન મહાવીરના મુખ્ય ભક્તો હબરો-લાગો જનવરો રાખતા હતા, એ વાત ઉપાસકવદશાંગસૂત્ર માં સ્પષ્ટ જોવાય છે. તેની સાથે લૂલાં લંગડાં જનવરોનો પણ નિર્વાહ થતો હતો અને તે રીતે દયા પળાતી હતી. પછી કાલક્રમે મહુખ્યના ભાવે અને શક્તિઓ ઓછાં થવા લાગ્યાં, એટલે ચોક્કસ અમુદાયો તરફથી અમુક અમુક સ્થાને એવાં લૂલાં લંગડાં વિગેરે રાગવાળાં જનવરોને રાખી તેની પરવરીશ કરવી શરૂ થઈ. આવાં સ્થાનોને પાંજરાપોળનું નામ આપવામાં આવ્યું.

આવી રીતે આવા દુઃખી જીવોની પાલના થવા લાગી. કારણ કે પરાત્માની રક્ષા માટે સ્વાત્મા અર્પણ કરવો, એ વીર પ્રભુની ખાસ શિક્ષા છે—જ્ઞાના છે, પરંતુ સ્વાર્થત્યાગ વિના પરમાર્થ જનતો નથી. લોકો જેનું દૂધ આજન્મ પર્યન્ત ખીચે છે, તેની રક્ષા કરવી એ તો ન્યાયસમ્પત્ત જ છે. અતઃએવં

કોણ હિંદુ કે કોણ મુસલમાન, કોણ જૈન કે કોણ બૌદ્ધ, સમસ્ત પ્રજાનું કર્તવ્ય છે કે લૂલાં લંગડાં જનવરોની રક્ષામાં ભાગ લેવો. આ કર્તવ્ય કેવળ જૈનોનું જ નથી. પરંતુ આજકાલ તો મોટે ભાગે જૈનોએ પાંજરાપોળોનો ભાર પોતાના શિર પર ઉઠાવી રાખ્યો છે, એટલું જ નહિ પરંતુ વર્તમાનમાં જેટલી પાંજરાપોળો દૃષ્ટિગોચર થાય છે-અમારા જોવામાં જે જે પાંજરાપોળો આવી છે, તેમાંની અમુક પાંજરાપોળોને બાક કરીએ તો બાકીની જીવદયાના બદલે શુભ કસાઈખાનાનું કામ કરી રહી છે. આનું કારણ એટલું જ છે કે આત્મસોગ આપી દુઃખની ઉઠી લાગણીથી કામ કરનારા બહુજ આછા મનુષ્યો જોવાય છે. ભાડુતી નોકરોના ભરોસે રહી ઘરે બેસી પાંજરાપોળોના વહીવટો ચલાવનારા અને પાંજરાપોળો માટે લાખો રૂપિયા એકઠા કરવા હજારો પુણ્યો લેખો લખનારા સ્વયં પાંજરાપોળોનું નિરીક્ષણ મહીનામાં કેટલો વખત કરે છે, એનો વિચાર કેમ દિવસ તેઓ કરે છે ? પ્રતિવર્ષ લાખો નહિ બદકે કરોડો રૂપિયાનો પાંજરાપોળો નિમિત્તે વ્યય થાય છે, પરંતુ તેનું પરિણામ શું આવે છે ? એનો અડસટો કાઢવામાં આવે તો ખબર પડે કે-લાખના સવાલાખ થાય છે કે લાખના બાર હજાર થાય છે ? આવાં ખાતાંઓ જીવદયાનું અપૂર્વ પુણ્ય ઉપાજન કરાવનારાં છે, બ્યારે આવાં ખાતાંની થોડી પણ ઉપેક્ષા ઘણું પાપ ઉપાજન કરાવે છે. અતએવ આવાં કાર્યોમાં નોકરો ઉપર ભરોસો ન રાખી સ્વયં દેખરેખ અને કાર્યમાં

ભાગ લેવામાં આવે તો જ ખર્ચાતું દ્રવ્ય કોઈ અંશે સાર્થક થાય. આવી રીતે ઉલટું પાપ બાંધવાનું ખાતું ચલાવવું એના કરતાં કાં તો પૂરી સંભાળનો પ્રબંધ કરવો જોઈએ, અને નહિં તો હરેક ગૃહસ્થે પોતપોતાના ઘરે પશુઓની રક્ષા કરવાનું પોતાનું કર્તવ્ય સમજવું જોઈએ. ઘણા ગૃહસ્થો સ્વાર્થ માટે પશુઓ પોતાને ત્યાં રાખે છે; તેવી રીતે પરમાર્થ દૃષ્ટિથી પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે પશુઓની રક્ષા કરે, તો લાખો બદલે કરોડો જીવોની રક્ષા થાય. વધુ નહિં તો ઘર દીક માત્ર એક એક જીવની રક્ષા થાય, તો પણ વર્તમાનમાં જે ગોટાળાવાળી પાંજરાપોજો ચાલે છે, એની જરૂરત રહે નહિં. અને પ્રતિવર્ષ કરોડ બે કરોડ રૂપિયાનું જે ખર્ચ માથે પડેલું છે. તે પણ મ્હોટે ભાગે બચી જ નાય. ઉપરાંત પાંજરાપોજના નિમિત્તે ટીપોની જે જીમરાણો ચાલી રહી છે, તેનાથી પણ જનતાનો પલ્લો ધૂટે.

૧૦૧ પ્રશ્ન—જ્ઞાનની પૂજા દ્રવ્યથી કરાય છે, તે શાસ્ત્રસમ્મત છે કે કેમ ?

ઉત્તર—શાસ્ત્રસમ્મત નહિ, પણ સ્વાર્થસમ્મત જરૂર જણાય છે. ભગવાન્ મહાવીરના સમયમાં જ્ઞાન પૂજા દ્રવ્યવડે કોઈએ કરી હોય એવો ઉલ્લેખ દેખાતો નથી. તેમ સુધર્માસ્વામી જંપુસ્વામી વિગેરેએ પણ કરાવી હોય, તેવી સંભાવના નથી. ચૈત્યવાસિઓના સમયથી પ્રાયઃ આ પ્રવૃત્તિ પ્રચલિત થઈ હોય એમ જણાય છે. આ પ્રવૃત્તિ ધીરે ધીરે વધવા લાગી. ચરિત્ર

અથોમાંથી અંઆમસોની જેવાનાં દેશાન્તો લઈને ધીરે ધીરે આવાતને પુષ્ટ કરવા લાગ્યા. લગભગ પંદરમો શ્રેણે ને તે પછીનાં અથોમાં નાળકે: વૃક્ષા કર્તેદવા ' ઇત્યાદિ લખાયું. હા, પ્રાચીન અથોમાં ફળ-ફૂલાદિથી જ્ઞાનપૂજા કરવાનો ઉદ્દેશ જરૂર છે.

દ્રવ્યથી જ્ઞાનપૂજાનો પ્રચાર થવાનું જે પરિણામ આપ્યું છે, એ કોઈથી અબળાયું નથી. મુનિરાજે ત્યાગી હોવા છતાં આ નિમિત્તે જે પૈસા એકઠા થયા હોય છે, તે બાણે કે પોતે કોઈ વ્યાપારમાં કમાયાજ ન હોય અને કોઈને ત્યાં રાખવા ન મૂક્યા હોય તેવી રીતે તેનો હિસાબ પૂછે છે; પોતાની મરજી મુજબ તે દ્રવ્યનો વ્યય કરાવે છે, અથવા કોઈ કોઈ તો અમુક ગ્રાવક પાસે તે પૈસા રખાવે છે, અને જ્યારે પોતાને કામ પડે, ત્યારે તેને ઉપયોગમાં લેવડાવે છે. જો કે આવો વ્યવહાર બધા સાધુઓ કરે છે, તેમ નથી. કેટલાક આત્માર્થી સાધુઓ તેવા દ્રવ્ય ઉપર ધ્યાન પણ દેતા નથી. પરંતુ આવો રિવાજ આવા આત્માર્થી સાધુઓની શિષ્યપરંપરાને પણ નહિં શિથિલ કરે એની શી ખાતરી છે ? માટે આવો રિવાજ તો સર્વથા બંધન રાખવો જોઈએ.

૧૦૨ પ્રશ્ન—ગુરનાં હાથે વાસશ્લેષ લેવો, ગુરની નવાંગે દ્રવ્યથી પૂજા કરવી, અને ગુર આગળ દ્રવ્ય મૂકવું, તે ઉચિત છે કે અનુચિત ? શાસ્ત્રસમુત છે કે કલ્પિત ?

ઉત્તર—ગુરનાં હાથે વાકા વાસશ્લેષ લેવો ઉત્તમ જ છે. ઉચિત જ છે. શાસ્ત્રસમુત જ છે. પરમાત્મા મહાવીર સ્વહ-

સ્તે ગણધરોનાં શિરપર વાસશ્લેષ નાખેલ છે. તેમજ રતનપ્રભસૂરિ વગેરે મહાપુરુષોએ અનેક ભવ્ય જીવોના ઉદ્ધાર માટે વાસશ્લેષ કરેલ છે, પરન્તુ ગુરૂની નવાંગે દ્રવ્યથી પૂજા કરવી કે ગુરૂની સ્કામે દ્રવ્ય મૂકવું, અનુચિત અને અશાસ્ત્રીય જણાય છે. આ રિવાજ શિષ્યશાચારી યતિયોના સમયથી પ્રચલિત થયો હોય તેમ દેખાય છે. બહુ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં મુનિયોની નવાંગે દ્રવ્યથી પૂજા થતી હોય, અથવા મુનિયો સ્કામે દ્રવ્ય મૂકાતું હોય, એવા ઉદ્દેશો નથી જોવાતા. હા, ચારણો પાંચસો વર્ષ ઉપરના ગ્રંથોમાં લખી દીધેલું દેખાય છે, પરન્તુ પંચાંગીમાં તેવું કંઈ નથી દેખાતું. ખરી વાત તો એ છે કે ગુરૂની ઉચિત ભક્તિ, એ જ ગુરૂની પૂજા છે. કદાચ વિશેષ ભાવના થાય તો ખરાસ કે વાસવડે પૂજા કરવામાં આવે, પરન્તુ દ્રવ્યનો-પૈસાનો સંબંધ સાધુની પાસે કરવો સર્વથા અનુચિત છે. કોઈ અરિતા-નુવાદમાં કદાચ ક્યાંય ગુરૂની આગળ દ્રવ્ય મૂક્યાનું પ્રમાણ મળતું હોય, પરન્તુ તેથી તે પ્રમાણ વિધિવાદની સુધ્ધિ નથી કરતું, માટે ગુરૂ આગળ દ્રવ્ય મૂકવું કોઈ પણ રીતે ઉચિત દેખાતું નથી.

૧૦૩ પ્રશ્ન—ઉપધાન કરવાં ઠીક છે કે નહિં ? ઉપધાનની ક્રિયા જે આજકાલ થાય છે, તે શાસ્ત્ર પ્રમાણે-વિધિયુક્ત થાય છે કે પરંપરાથી થાય છે ? અથવા શું મનઃકલ્પિત તો નથી થતી ?

ઉત્તર—ઉપધાન કરવાં એ તો ઠીક છેજ, શ્રાવકો, શ્રાવિકા,

ઓએ અવશ્ય ઉપધાન કરવાં જોઈએ. તેની ઉપેક્ષા કરનાર ભારે-
કર્મી જીવ સમજવા જોઈએ. ઉપધાનની જે ક્રિયાઓ શુદ્ધ
પરંપરાથી ચાલી આવી હોય, તે જરૂર માન્ય રાખવી જોઈએ.
કારણ કે પરંપરા પણ એક જાતનું આગમ છે. પરંતુ જે
ક્રિયાઓ મનઃકલ્પિત છે, તે તો ભારજૂતજ સમજવી જોઈએ.
આજકાલ આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, અને પંચાસોએ કેટલુંક
ઘરતુંજ મનઃકલ્પિત ઉમેરી શુદ્ધ ક્રિયાને ચૂંથી નાખેલ દેખાય
છે. જુદે જુદે સ્થળે ક્રિયા કરાવનારાઓમાં જુદી જુદી ભિન્ન-
તાઓ દેખાય છે. એનું કારણ શું? આ ભિન્નતાઓ પણ આશ-
હતું પરિણામ છે, આમ કાળના પ્રભાવે ક્રિયા કરાવનારાઓએ
આશહી ણની મૂલ ક્રિયામાં ન્યૂનાધિકતા કરી નાખી છે. એવી
ક્રિયાથી આત્મશુદ્ધિ સંભવતી નથી.

૧૦૪ પ્રશ્ન—ઉપધાન કરનારાઓએ અમુક રકમ નકરા
તરીકે આપવીજ જોઈએ. માળ પહેરનારાઓએ અમુક નાણું
આપવુંજ જોઈએ. અને ગુરૂપૂજન કરવુંજ જોઈએ. ઇત્યાદિ
હકીકત શાસ્ત્ર સમ્મત ■ કે અન્ય કારણથી શરૂ થઈ છે ?

ઉત્તર—વીતરાગના માર્ગમાં ધર્મક્રિયાઓ માટે ટેકસનો
નિયમ હોયજ નહિં. નકરા કે ટેકસના નિયમો-રિવાજો
કાલક્રમે ધર્મના બદલે સ્વાર્થ સાધવા ઘડાયા છે. પ્રારંભ તો
કરેલો સ્વાર્થી ષડ્વાધઓએ પોતાની મતલબ સાધવા, પરંતુ
પાછળથી તેઓનું જોર કમ થયું ત્યારે સઘે મંદિરોમાં તે ઉપજ
લઈ જવાનો રિવાજ શરૂ કર્યો, એટલા માટે કે તે વખતે દેરા-

સરોની સંભાળનો પ્રશ્ન તેમની સામે ઉપસ્થિત થયો હતો. તે સમયમાં કે તે પછીના સમયમાં બનેલા અથોમાં એ વાત લખાઈ પણ ગઈ કે-અમુક રકમ દેવદ્રવ્યની છે. અને એ તો સ્વાભાવિક નિયમ છે કે સમય સમયના અથોમાં તે સમયના રિત-રિવાજો વેષ-પહેરવેશ વિગેરેનાં વર્ણનો લખાય છે. પરિણામ એ આંધું કે તે તે અથોનાં પ્રમાણો આગળ કરી પાછળના આચાર્યો-ઉપાધ્યાયો-પંન્યાસો 'લીટે લીટે' ચાલવા લાગ્યા, અને કોઈએ અનુચિત રિવાજને બંધ કરવા તરફ લક્ષ્ય જ ન આપ્યું; બદલે હવે તો કેટલાક પંન્યાસો, આચાર્યો એ ઉપજનો-ખોતાની ઇચ્છાનુસાર ઉપયોગ પણ કરવા લાગ્યા છે. આમ સ્વાર્થ સાધનારા સાધુઓ શા માટે આવા રિવાજોને ફર કરવા કોશીશ કરે? પરંતુ સફલાગ્યે જૈનસંધ ચેત્યો છે, અને કેટલાક ગામોમાં નકરો ઓછો કરવા લાગ્યા છે. અને ખિસકુલ નહિ લેવાનું પણ કરાવે છે. ખરી વાત એ છે કે અસુવિધિત આચાર્યોએ ચલાવેલા રિવાજો કે જે ધર્મને કલંક-ભૂત છે, તે બંધ કરવામાં ધર્મ છે, ધર્મની દૃઢતા છે. ગરીબોને પણ ધર્મ કરવો મુલલ થાય છે. સાધુઓની સત્તા નીચે ચાલતી ક્રિયાઓમાં પૈસાનો વ્યવહાર રાખવો સર્વથા અનુચિત છે.

૧૦૫ પ્રશ્ન-ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ-લક્ષણ શું છે ?

ઉત્તર-વસ્તુનો સ્વભાવ, તે ધર્મનું સ્વરૂપ કે લક્ષણ સમજવું જોઈએ. વાયુસદાચો ધમ્મો-આત્મા વસ્તુ છે; તેનો સ્વભાવ જાણવો તે ધર્મ, અથવા અન્તઃકરણશુદ્ધિર્વં ધર્મસ્ય

લક્ષણં સ્વરૂપં વા । જે ક્રિયાથી-વ્યાપારથી મનોવૃત્તિઓ 'શુદ્ધ' થાય, તે જ ધર્મ છે; અથવા ધર્મનું સ્વરૂપ છે. વાદિવેતાલ શ્રીશાન્તિસુરિ મહારાજે ધર્મનું લક્ષણ આ પ્રમાણે બાંધ્યું છે.—વિષયત્તિવૃત્તિયં ધર્મયં, વિષયાસક્તિર્થ મધર્મત્વમ્. વિષયથી નિવૃત્ત થવું તે ધર્મ, અને વિષયોમાં આસક્તિ તે અધર્મ.

૧૦૬ પ્રશ્ન—ધર્મ કેટલા પ્રકારનો છે ?

ઉત્તર—પૂર્વોક્ત લક્ષણ પ્રમાણે તો ધર્મના પ્રકાર કે ભેદ પાડી શકાય નહિં. પરંતુ ધર્મનાં કારણોને લઈને ધર્મના ભેદો બતાવી શકાય, કે જેને બાલ ભૂલો 'ધર્મ' કહે છે. જેમકે-દાનધર્મ, શીલધર્મ, તપોધર્મ અને ભાવધર્મ, પરંતુ વસ્તુતત્ત્વથી વિચારીએ તો 'દાન' 'શીલ' 'તપ' અને 'ભાવ' એ ધર્મ નથી, પરંતુ ધર્મના કારણો છે. એટલે 'કારણ'માં 'કાર્ય'નો ઉપચાર કરી લોક વ્યવહારમાં દાનાદિ ધર્મો કહેવાય છે. આમ ધર્મ એક પ્રકારનો, બે પ્રકારનો, ત્રણ પ્રકારનો ચાલતુ ઠસ પ્રકારનો ધર્મ પણ કહેવાય છે.

૧૦૭ પ્રશ્ન—એક પ્રકારનો ધર્મ તે કયો ?

ઉત્તર—અંતઃકરણની શુદ્ધિ તે એક પ્રકારનો ધર્મ.

૧૦૮ પ્રશ્ન—બે પ્રકારનો ધર્મ તે કયો ?

ઉત્તર—સાધુધર્મ અને શ્રાવકધર્મ અથવા દ્રવ્યધર્મ અને ભાવધર્મ અથવા નિશ્ચયધર્મ અને વ્યવહારધર્મ અથવા પુણ્ય-લક્ષણધર્મ અને સંજ્ઞાનલક્ષણધર્મ.

૧૦૬ પ્રશ્ન—ત્રણ પ્રકારનો ધર્મ કયો ?

ઉત્તર—પ્રભુશક્તિધર્મ, મંત્રશક્તિધર્મ અને ઉત્સાહ-શક્તિધર્મ; પુરુષધર્મ, સ્ત્રીધર્મ, નપુંસકધર્મ; ભૂતધર્મ, વર્ત-માનધર્મ અને ભવિષ્યધર્મ અથવા જ્ઞાનધર્મ, દર્શનધર્મ, અને ચારિત્રધર્મ.

૧૧૦ પ્રશ્ન—ચાર પ્રકારનો ધર્મ કયો ?

ઉત્તર—જ્ઞાનધર્મ, શીલધર્મ, તપોધર્મ, ભાવધર્મ; મનુ-ષ્યધર્મ, દેવધર્મ, તિર્યચધર્મ અને નારકીધર્મ; કાનિયધર્મ, બ્રાહ્મણધર્મ, વૈશ્યધર્મ, શૂદ્રધર્મ; અથવા દ્રવ્યધર્મ, ક્ષેત્રધર્મ, કાલધર્મ, અને ભાવધર્મ.

૧૧૧ પ્રશ્ન—પાંચ પ્રકારનો ધર્મ તે કયો ?

ઉત્તર—પ્રાણાતિપાતવિરમણધર્મ, મૃધાવાદવિરમણધર્મ, અદક્ષાજ્ઞાનવિરમણધર્મ, અપ્રજ્ઞાવિરમણધર્મ અને પરિચ્છેદ-વિરમણધર્મ.

૧૧૨ પ્રશ્ન—છ થી દશ મુધીના ધર્મો કયા ?

ઉત્તર—છ ઠાયાની રક્ષા તે છ પ્રકારનો ધર્મ, શ્રાત ભય નિવારણ રૂપ ધર્મ તે શ્રાત પ્રકારનો, આઠમદને છતવા તે આઠ પ્રકારનો, નવ વિધ બ્રહ્મચર્યની પાલના તે નવ પ્રકારનો અને દશ પ્રકારનો યતિ ધર્મ, તે દશ પ્રકારનો ધર્મ.

કારણોને લઈને ધર્મના ભેદો જેટલા કરવા હોય તેટલા થઈ શકે, વાસ્તવિક રીતે તો ધર્મના ભેદો હોતા નથી.

૧૧૩ પ્રશ્ન—આત્મગતધર્મની પ્રકટતા શાથી થાય ?

લક્ષણં સ્વરૂપં યા । જે નિયામી-વ્યાપારથી મનોવૃત્તિઓ શુદ્ધ થાય, તે જ ધર્મ છે; અથવા ધર્મનું સ્વરૂપ છે. વાદિવેતાલ શ્રીશાન્તિસૂરિ મહારાજે ધર્મનું લક્ષણ આ પ્રમાણે બાંધ્યું છે:-
 વિપયનિવૃત્તિત્ત્વં ધર્મત્ત્વં, વિપયાસત્તિત્ત્વં અધર્મત્ત્વમ્.
 વિપયથી નિવૃત્ત થવું તે ધર્મ, અને વિપયોમાં આસક્તિ તે અધર્મ.

૧૦૬ પ્રશ્ન—ધર્મ કેટલા પ્રકારનો છે ?

ઉત્તર—પૂર્વોક્ત લક્ષણ પ્રમાણે તો ધર્મના પ્રકાર કે જેઠા પાડી શકાય નહિં. પરંતુ ધર્મનાં કારણોને લઈને ધર્મના જેઠા બતાવી શકાય, કે જેને ખાલ છુવો ‘ધર્મ’ કહે છે. જેમકે-દાનધર્મ, શીલધર્મ, તપોધર્મ અને ભાવધર્મ, પરંતુ વસ્તુતત્ત્વથી વિચારીએ તો ‘દાન’ ‘શીલ’ ‘તપ’ અને ‘ભાવ’ એ ધર્મ નથી, પરંતુ ધર્મના કારણો છે. એટલે ‘કારણ’માં ‘કાર્ય’નો ઉપચાર કરી લોક વ્યવહારમાં દાનાદિ ધર્મો કહેવાય છે. આમ ધર્મ એક પ્રકારનો, બે પ્રકારનો, ત્રણ પ્રકારનો થાવત્ દસ પ્રકારનો ધર્મ પણ કહેવાય છે.

૧૦૭ પ્રશ્ન—એક પ્રકારનો ધર્મ તે કયો ?

ઉત્તર—અંતઃકરણની શુદ્ધિ તે એક પ્રકારનો ધર્મ.

૧૦૮ પ્રશ્ન—બે પ્રકારનો ધર્મ તે કયો ?

ઉત્તર—સાધુધર્મ અને શ્રાવકધર્મ અથવા દ્રવ્યધર્મ અને ભાવધર્મ અથવા નિશ્ચયધર્મ અને વ્યવહારધર્મ અથવા પુણ્ય-લક્ષણધર્મ અને સંજ્ઞાનલક્ષણધર્મ.

૧૦૬ પ્રશ્ન—ત્રણ પ્રકારનો ધર્મ કયો ?

ઉત્તર—પ્રભુશક્તિધર્મ, મંત્રશક્તિધર્મ અને ઉત્સાહ-શક્તિધર્મ; પુરૂષધર્મ, સ્ત્રીધર્મ, નપુંસકધર્મ; ભૂતધર્મ, વર્ત-માનધર્મ અને ભવિષ્યધર્મ અથવા જ્ઞાનધર્મ, દર્શનધર્મ, અને ચારિત્રધર્મ.

૧૧૦ પ્રશ્ન—ચાર પ્રકારનો ધર્મ કયો ?

ઉત્તર—દાનધર્મ, શીલધર્મ, તપોધર્મ, ભાવધર્મ; મનુ-પ્યધર્મ, દેવધર્મ, તિર્થંચધર્મ અને નારકીધર્મ; ક્ષત્રિયધર્મ, બ્રાહ્મણધર્મ, વૈશ્યધર્મ, શૂદ્રધર્મ; અથવા દ્રવ્યધર્મ, ક્ષેત્રધર્મ, કાલધર્મ, અને ભાવધર્મ.

૧૧૧ પ્રશ્ન—પાંચ પ્રકારનો ધર્મ તે કયો ?

ઉત્તર—પ્રાણાતિપાતવિરમણધર્મ, મૃપાવાદવિરમણધર્મ, અહત્તાહાનવિરમણધર્મ, અપ્રહ્લવિરમણધર્મ અને પરિગ્રહ-વિરમણધર્મ.

૧૧૨ પ્રશ્ન—છ થી દશ સુધીના ધર્મો કયા ?

ઉત્તર—છ કાયાની રક્ષા તે છ પ્રકારનો ધર્મ, સાત ભય નિવારણ રૂપ ધર્મ તે સાત પ્રકારનો, આઠમંદને છૂતવા તે આઠ પ્રકારનો, નવ વિધ બ્રહ્મચર્યની પાલના તે નવ પ્રકારનો અને દશ પ્રકારનો યતિ ધર્મ, તે દશ પ્રકારનો ધર્મ.

કારણોને લઈને ધર્મના ભેદો બેટલા કરવા હોય તેટલા ચર્ચ શકે, વાસ્તવિક રીતે તો ધર્મના ભેદો હોતા નથી.

૧૧૩ પ્રશ્ન—આત્મગતધર્મની પ્રકટતા શાથી થાય ?

ઉત્તર—સત્યથી. સત્ય બોલનારમાં પ્રાયઃ તમામ ગુણોની ઉત્પત્તિ ધીરે ધીરે થાય છે.

૧૧૪ પ્રશ્ન—ક્રિયારૂપ ધર્મની વૃદ્ધિ શાથી થાય ?

ઉત્તર—દયા અને દાનથી. દયા કરનાર અને દાન દેનાર ધર્મરૂચિ હોય અને ધર્મરૂચિ હોવ ક્રિયારૂચિ જરૂર થાય.

૧૧૫ પ્રશ્ન—ધર્મની નિશ્ચલતા શાથી થાય ?

ઉત્તર—શમાથી. શમાવાળો માણસ ઉપસર્ગ-પરિસહ સહન કરવા સમર્થ થાય છે. અને ઉપસર્ગ-પરિસહ સદ્મા વીનાઃ ધર્મની નિશ્ચલતા યતી નથી.

૧૧૬ પ્રશ્ન—ધર્મનો નાશ શાથી થાય ?

ઉત્તર—ક્રોધ અને લોભથી. જેના હૃદયમાં ક્રોધ લોભ છે, તેના હૃદયમાં ધર્મને રહેવાનું સ્થાન નથી મળતું. ક્રોધી ક્રોડપૂર્વકું સંયમ ફેલ હારી બાય છે. લોભ સર્વને હારે છે. છોટો સમ્પ-વિનાસનો એમ સ્વયંભવંસુરિ દશવૈકલિકમાં કહે છે.

૧૧૭ પ્રશ્ન—આચાર્યપદ, ઉપાધ્યાયપદ, પ્રવર્તકપદ, ગણિપદ, ગણાવચ્છેદકપદ અને વર્તમાનમાં ચાલતા મંન્યા-સપદ વખતે કપટાં-કાંબળી વિગેરે ગૃહસ્થો ઓઢાડે છે તે પર-પરા શાસ્ત્રીય છે કે અશાસ્ત્રીય ?

ઉત્તર—અશાસ્ત્રીય છે અને તે મોહમાં નાખનારી પણ જણાય છે. પરિગ્રહ ધારીઓએ આ રિવાજ ચલાવેલો જણાય છે.

૧૧૮ પ્રશ્ન—

લયણે કાલસમુદ્દે

સચંબુરમણે ય હોતિ મચ્છાઓ ।

અવસેસસમુદ્દેસુ

ન હંતિ મચ્છા ન મયરા યા ॥

અર્થાત્—લવણસમુદ્ર, કાલોદધિ અને સ્વયંભુરમણ સમુદ્રમાં મચ્છાદિ છે, બાકીના સમુદ્રોમાં મચ્છાદિ જલજંતુ નથી.

શું આ ગાથા પ્રામાણિક છે ? શું બીજા સમુદ્રોમાં મચ્છ-કચ્છપાદિ નથી ?

ઉત્તર—મચ્છ-કચ્છપાદિ તો તમામ સમુદ્રોમાં છે, પરંતુ લવણસમુદ્ર, કાલોદધિ અને સ્વયંભુરમણ સમુદ્રમાં મચ્છ-કચ્છ-પાદિ વધારે છે. અર્થાત્ આ ત્રણની અપેક્ષાએ બીજા સમુદ્રોમાં થોડાં છે, તેજ કારણથી લયણે કાલસમુદ્દે એ ગાથામાં ન હંતિ મચ્છમયરા યા એમ કહેવામાં આવેલ છે. બીજા સમુદ્રોમાં પ્રચુર-ઘણા મચ્છ-કચ્છપાદિ નથી એ એનો ભાવાર્થ છે.

૧૧૯ પ્રશ્ન—ઉપર જે કહેવામાં આવ્યું એ કલ્પનાથી કે એનું પ્રમાણ છે ?

ઉત્તર—હા, પ્રમાણ છે. બુદ્ધો બીજી ગાથા—

નતિયંતિ પઠરમાયં

પદ્મુચ્ચ ન ર સઘ્વમચ્છપદિસેહો

અપ્પા સેસેસુ મવે

ન ચ તે નિમ્મચ્છયા મણિયા ।

અર્થાત્—‘ નથી ’ એમ પ્રચુરભાવને આશ્રી કહેવામાં આવેલ છે. સર્વથા પ્રતિવેધ કરેલ નથી. બાકીના સમુદ્રોમાં થોડા છે પરન્તુ મચ્છ-કચ્છપાદિથી રહિત કોઈ સમુદ્ર નથી.

૧૨૦ પ્રશ્ન—અપ્રતિષ્ઠાન નરકાવાસ કહ્યું નરકમાં છે ?

ઉત્તર—સાતમી નરકમાં છે.

૧૨૧ પ્રશ્ન—અપ્રતિષ્ઠાન નરકાવાસમાં કોણે કેવા પાપ કરીને જાય ?

ઉત્તર—ઠાણાંગ સૂત્રના ત્રીજા ઠાણામાં નિઃશીલ, નિર્મતી, નિર્શુલ્ય, અપચ્ચખખાણી, પૌષધ ઉપવાસાદિ નહિં કરનાર, સમયે કાળ ધર્મ પામી સાતમી નરકમાં અપ્રતિષ્ઠાન નામના નરકાવાસમાં જાય. તે રાજા, મંડલિક, કૌટુંબિક વિગેરે મહારાજાદિમાં લીન ગમે તે હોય તે જાય.

૧૨૨ પ્રશ્ન—સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાને કોણે જાય ?

ઉત્તર—ઠાણાંગ સૂત્રના ત્રીજા ઠાણામાં કહ્યું છે કે શીલવંત, વ્રતધારી, પ્રત્યાખ્યાન વડે પૌષધ ઉપવાસ કરનાર, સદય, શુણ્ધધારી રાજા, સેનાધિપતિ, સાર્થવાહ વિગેરે કે જેમણે કામ-લોગાદિનો ત્યાગ કર્યો છે તે સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનમાં જાય છે.

૧૨૩ પ્રશ્ન—આટલા આચાર્યો, પંથ્યાસો અને વિદ્વાન

મુનિવરે શાસનમાં વિદ્યમાન હોવા છતાં જૈનધર્મનો જેવો જોઈએ તેવો ઉદ્ધોત થતો નથી, એવું શું કારણ છે ?

ઉત્તર—પોતે ગમે તેવું કાર્ય કરતા હોય છતાં તે કાર્ય શાસન ઉન્નતિનું, અને ખીલ્લો ગમે તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ કાર્ય કરતા હોય પરંતુ તેને દ્રવ્યરૂપ જોવાય છે, અર્થાત ગમે તેવાં શાસનઉન્નતિનાં કાર્યોને પરસ્પર અનુમોદન આપતા નથી, બદલે એક ખીલના કાર્યોને તોઠવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. એજ કારણ છે કે સમાજ કે શાસનની ઉન્નતિનું એકે કાર્ય જોઈએ તેવું ફળ આપી શકતું નથી. વળી કેટલાંક કાર્યો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવને જોયા સિવાય કરવામાં આવે છે એ પણ એક કારણ છે.

૧૨૪ પ્રશ્ન—જૈન સમાજમાં આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, પંથાસો, મુનિવરો ન હોય તો તે ઠીક કે અઠીક ?

ઉત્તર—અઠીક. તેમની વિદ્યમાનતાની બહુ જરૂર છે. તેમની વિદ્યમાનદશામાં જૈનધર્મનું અસ્તિત્વ ટકી રહ્યું છે. તેઓ જ્યાં જ્યાં વિચરે ત્યાં કંઈને કંઈ ફાયદો થાય જ. જૈનમુનિઓના આચાર વિચારો જોઈ જૈનેતરો અત્યારે પણ જૈનધર્મ પર પ્રીતિ ધારણ કરે છે. જો મુનિવરો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને જોઈને કામ કરતા થાય તો ઘણું કામ કરી શકે તેમ છે.

૧૨૫ પ્રશ્ન—સાતે નરકે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, અને

વ્યવન કરે છે તેમાં અંતર પડે તો કેટલા કાળનું ? અને ભિન્ન ભિન્ન એક એક નરકમાં ઉત્પન્ન-વ્યવન કાળનું કેટલું અંતર છે ?

ઉત્તર—સમુચ્ચય સાતે નરકે જઘન્ય ઉત્પન્ન વિરહકાળ એક સમયનો છે. સમયાન્તરે ઉત્પન્ન થઈ શકે. અને વ્યવન પણ કરે. ઉત્કૃષ્ટ ખાર મુદ્દર્ત વિરહ કાળ છે. અર્થાત્ ખાર મુદ્દર્ત સુધી સાતે નરકે કોઈ ઉત્પન્ન થાય નહિ. તેમ ખાર મુદ્દર્ત સુધી વ્યવન પણ કરે નહિ. એક વખતમાં જન્મે નહિ. કોઈ વાર જીવોનું વ્યવન ન થાય, તો ખાર મુદ્દર્ત સુધી નરકથી કોઈ જીવ વ્યવે નહિ. ત્યારબાદ જરૂર કોઈ વ્યવે. તેવી રીતે કોઈ વાર સાતે નરકે ખાર મુદ્દર્ત સુધી કોઈ જીવ ઉત્પન્ન થાય નહિ. ત્યારબાદ અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય. હવે જો ભિન્ન ભિન્ન નરકનું આશ્રયણ કરીને કહેવામાં આવે તો જઘન્યથી ઉત્પન્ન-વ્યવનનો વિરહકાળ એક સમયનો છે. જ્યારે ઉત્કૃષ્ટથી ભિન્ન ભિન્ન નરકમાં ભિન્ન ભિન્ન કાળ છે. રત્નપ્રભા નરકમાં બે દિવસ, ચક્રપ્રભામાં સાત દિવસ, વાલુકામાં પંદર દિવસ, પંકપ્રભામાં એક મહિનો, ધૂમપ્રભામાં બે માસ, તમપ્રભામાં ચાર માસ, તમતમપ્રભામાં છ માસનો વિરહકાળ છે. ત્યારબાદ જરૂર કોઈ જીવ ઉત્પન્ન થાય તથા વ્યવન કરે.

૧૨૬ પ્રશ્ન—સોપકમ આયુષ્ય અને નિરૂપકમ આયુષ્ય એટલે શું ?

ઉત્તર—કોઈ પણ કારણથી વયમાં આયુષ્ય તુટે તે સોપ-

ક્રમ આયુષ્ય અને જે સંપૂર્ણ આયુષ્ય નિર્વિધ્નતા પૂર્વક
લોગવાય, તે નિરૂપક્રમ આયુષ્ય કહેવાય.

૧૨૭ પ્રશ્ન—કેટલાં અને કયાં કારણોથી આયુષ્ય
તુટે છે ?

ઉત્તર—સાત કારણોથી. તેનાં નામ આ છે:—

૧ અધ્યવસાય, ૨ નિમિત્ત, ૩ આહાર, ૪ વેદના, ૫
પરાધાત, ૬ સ્પર્શ, ૭ શ્વાસોશ્વાસ. ૧ અધ્યવસાય એટલે તીવ્ર
રાગ-દ્વેષનાં પરિણામથી આયુષ્ય તુટે છે તે હર્ષ કે શોકના
એકદમ સમાચાર સાંભળતાં હૃદયને આઘાત પહોંચે અને મૃત્યુ
થાય. ૨ નિમિત્ત. અર્થાત્ લાચાદિના કારણે મૃત્યુ થાય. જેમ
કૃષ્ણના લયથી ગજસુકુમારના શિર પર માટીની પાળ બાંધી
અંગારા ભરનાર સાંભલ મરણ પામ્યો. ૩ આહાર અર્થાત્
કોઈ સરસ અધિક આહાર કરવાથી મરણ પામે છે.
૪ વેદના. શ્લાહિની વેદનાથી અકસ્માત મૃત્યુ થાય છે તે.
૫ પરાધાત ખાડા વિગેરેમાં પડવાથી આઘાત પહોંચતાં મૃત્યુ
થાય તે. ૬ સ્પર્શ. શસ્ત્ર, અગ્નિ, વિષ તેમ સર્પાદિ ડંખવાથી
મૃત્યુ થાય. ૭ શ્વાસોશ્વાસ. અત્યંત ઠોડવાથી, ચિંતા કરવાથી,
અધિક વિષય સેવવાથી, તેમ શક્તિ ઉપરાંત કાર્ય કરવાથી
અધિક શ્વાસોશ્વાસ લેવાય છે, અને તેથી મૃત્યુ થાય છે. કારણ
કે આયુષ્યકર્મનો બંધ શ્વાસોશ્વાસના પ્રમાણથી છે. વર્ષ
પ્રમાણ ઉપર નથી. અધિક શ્વાસોશ્વાસ આયુષ્યને તોડનાર છે.

ઈશ્વર અને જગત્.

વિશ્વમાં દર્શનભેદો જે જેવાય છે, અનુભવાય છે અને તે નિમિત્તે જે ઝઘડા થાય છે, તેનું મૂળ કારણ તપાસીશું તો સ્પષ્ટ સમજાશે કે ઈશ્વરને લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપવાળો સમજી, ‘અમુક સ્વરૂપવાળો ઈશ્વર અમારો’ ‘અમુક સ્વરૂપવાળો તમારો’ એ માન્યતાનું જ એ કારણ છે. અર્થાત્ ઈશ્વરભેદે દર્શન ભેદ. દર્શન ભેદે વિચાર ભેદ અને વિચાર ભેદે ઝઘડા થયા. આ ઝઘડાના કારણથી એક સમાજ અન્ય સમાજ ઉપર કલ્પિત કલંક આપે છે. તેવાં કલંકોને લઈ આપસમાં વૈરભાવ વધે છે, એક ધીનના ધર્મસ્થાનમાં જવા પાપ સમજે છે.

એટલુંજ નહિ, પરંતુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં એવાં કલ્પિત વાક્યો લખી દીધાં કે જેને જોઈ કેટલાક ભદ્રિક સરસ્વત્યભાવી મનુષ્યો સમજી ગયા કે અમુક ધર્મવાળાનો સંગ કરવો નહિ. તેનાં વચનો સાલણવાં નહિ; કારણ કે તે નાસ્તિક છે. અમો આસ્તિક છીએ. અમારું ધર્મશાસ્ત્ર જે મનુસ્મૃતિ તેના બીજા અધ્યાયના ૧૧ માં શ્લોકના અંત પદમાં લખેલ છે કે 'નાસ્તિકો વેદનિન્દકઃ' વેદની નિંદા કરનાર નાસ્તિક છે. પરંતુ જો આટલોજ અર્થ કરવામાં આવે તો જગતમાં ઠોઠ આસ્તિક રહેજ નહિ; કારણ કે તમામ દર્શનકારોએ પોતાની રક્ષા અને અન્યની ઉપેક્ષા કરવા માટે આવાં વાક્યો ધરી કાઢેલ છે. જુઓ 'નાસ્તિકો બૌદ્ધ-નિન્દકઃ' 'નાસ્તિકો જૈનનિન્દકઃ' તેમજ 'નાસ્તિકો સાંખ્ય નિન્દકઃ' ઇત્યાદિ વાક્યોનો અર્થ જોજ છે કે અમારી નિંદા કરનાર નાસ્તિક છે. જો આમ કરે તો જગતમાં ઠોઠ આસ્તિક રહેજ નહિ. તમામ નાસ્તિક ઠરે, પરંતુ તેમ થવું બ્યાજબી નથી.

જે પરલોક માને છે, પુણ્યપાપનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે, જીવો સ્વસ્વકર્તાવ્યાનુસાર ચોરાશી લાખ જીવ્યોનિમાં ફરે છે, જોમ માને છે. તપ, જપ, જ્ઞાન, ધ્યાન, શીલ, સતીષ, વિવેક, વિનયાદિ ગુણોને ગુણો સમજે છે અને જેનું આચરણ કરવાથી આત્મોન્નતિ થવાનું માને છે, તેવા દર્શનને નાસ્તિક ઠરાવવું, તે દુઃસાહસ વિના બીજું કંઈ જ નથી. તત્ત્વદર્શિઓ નાસ્તિકનું લક્ષણ આંધતાં કહે છે કે

‘નાસ્તિકો નાસ્તિકાદકઃ’ અર્થાત્ પુણ્ય પાપ નથી, પરલોક નથી, આત્મા નથી, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ બોલનારને ‘નાસ્તિક’ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ પોતાની મતલબ સાધવાના હેતુથી અન્યને નાસ્તિક કહેનાર ખરેખર નાસ્તિક છે. જેના મતમાં આત્મા નથી, પુણ્ય પાપ નથી, મોક્ષ નથી, પરલોક નથી, કોઈ પ્રકારના ક્રિયાકાંડ નથી, તીર્થસેવા, સાધુસેવા, ગુરુભક્તિ નથી, તે નાસ્તિકો સમજવા ભેદ છે.

હૃદયની વિશાલતા રાખી સરલભાવથી વ્યાખ્યા થાય તો જરા પણ હરકત આવે નહિ. જેમકે ‘નાસ્તિકો ચૌદનિદકઃ’ તેનો અર્થ વેદનો નિંદક નાસ્તિક છે, આલોકો અર્થ ન કરતાં નીચે પ્રમાણે અર્થ થાય તો તમામને માન્ય થાય. ‘વિદ્ યાને તત્ત્વજ્ઞાન. ‘વિદ્’ ધાતુ જ્ઞાનાર્થક છે, ‘વિદન્તિ દેવઃ શ્રેય-પદાર્થાન્’ इति वेदः’ અર્થાત્ જે આત્મી જગતના તમામ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય, તે વેદ. તેની નિંદા કરનાર-તમામ પદાર્થને હિંસાનારને નાસ્તિક કહેવામાં વાંધા નથી.

આ પ્રમાણેનો વાસ્તવિક અર્થ ન કંઈ મનમાન્યો અર્થ કરી અન્યને નાસ્તિક ઠરાવવો તે મૂર્ખતાનું કારણ છે. આ પ્રસંગે બૌદ્ધ, સાંખ્ય અને જૈને વિશેષથી જણાવેલા વાક્યોમાં અર્થ યદિ વિસ્તારથી થાય તો મૂર્ખ હરકત નથી. દક્ષિણ તરીકે ‘નાસ્તિકો ચૌદનિદકઃ’ નિંદક નાસ્તિક. અર્થાત્ ચોધયતિ અવગમયતિ તત્ત્વજ્ઞાન બુદ્ધ અને કર્મ.

इमे बौद्धाः, तेषां निन्दको नास्तिकः अर्थात् तत्त्वतुं नष्टपुं
तेतुं नाम बुद्धः, અને બુદ્ધના અનુયાયિઓ ખૌદો-અર્થાત્
તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, તેની નિંદા કરનાર નાસ્તિક કહેવાય, તેમાં નવાઈ
નથી. તેવીજ રીતે 'નાસ્તિકો જૈનનિંદકઃ' તેનો અર્થ આમ
કરવો:-રાગદ્વેષને છૂટનાર તે જિન કહેવાય, જિનના ભક્તો તે
જૈન. અર્થાત્ રાગ, દ્વેષ, કલેશ, કંઠાસ તેનાથી મુક્ત જૈન
ગણાય. હવે તેની નિંદા નાસ્તિક સિવાય કોણુ કરે ? આસ્તિકો
તત્ત્વજ્ઞાનીની નિંદા કદિ કરેજ નહિ. કારણ, ગમે તે સ્થાનમાં
રહ્યા હોય, પણ તે શુણાનુરાગિઓ જ હોય છે. સ્વપ્નમાં પણ
કોઈની નિંદા ન કરે.

આવી રીતે ધ્રુવરને માટે થયું છે. ધ્રુવરને જુદા જુદા
રૂપમાં ચિતરી દર્શનકારોએ જગતમાં કોલાહલ મચાવ્યો છે.
એક બીજાએ માનેલ ધ્રુવરને દ્વિષિત બનાવવા પ્રયત્ન કરી
હજારો લાખો શ્લોકોની રચના તથા પોતપોતાની ભાષામાં
વાક્યોની રચના કરી શાસ્ત્રો બનાવી જગતના જીવોને લડાઈ
કરવા શસ્ત્ર મુકી ગયા છે. તે શાસ્ત્ર રૂપી શસ્ત્ર લઈ લડાઈ કરે છે
તે પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. પરંતુ પરમાત્મા મહાવીર દેવે જગત-
ના કલ્યાણને છોડી બીજા કોઈ ઉપદેશ કર્યો નથી. તેની સાક્ષી
જૈન સિદ્ધાંતો આપે છે. જૈન સિદ્ધાંતમાં સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન
અને ચારિત્રની વિશેષ વ્યાખ્યા કરેલ છે. તથા જીવ, અજીવ,
પુણ્ય, પાપ, આસવ, સંવર, બંધ, નિર્જરા અને મોક્ષની વ્યાખ્યા
તત્ત્વદષ્ટિથી કરેલ છે. તથા ધર્મોસ્તિકાયાદિ પદ્ધત્યનું

વિવેચન સુંદર રીતે કરેલ છે. માદક પદાર્થો, વિપય, કપાય, નિદ્રાદિ પ્રમાદ તથા સ્ત્રીઆદિ વિકારાઓનું સ્વરૂપ સમજાવી ભલ્ય જીવોને પૂર્વોક્ત પાંચ પ્રમાદોને છોડવા માટે ઉપદેશ-દ્વારા ભલામણ કરેલ છે. પરનિંદા, પર પરાભવ, ઇર્ષ્યાદિ દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરવાથી ઇંદ્રિયલૌકિક અને પારલૌકિક સુખ ખતાવેલ છે. તથા ભત્તિનો મદ, કુલનો મદ, ગલનો મદ, રૂપનો મદ, તપનો મદ, ઋદ્ધિનો મદ, મૃતનો મદ અને લાભનો મદ એમ આઠ પ્રકારનો મદ ન કરવા કૃષ્ટાંત પૂર્વક સમજાવ્યું છે. એટલુંજ નહિં પણ તપ, જપ, જ્ઞાન, અને દયા આદિવડે આત્મા ઉપર લાગેલ કર્મ ક્રિસ્મયકને દૂર કરનાર મુમુક્ષુ વર્ગને કર્મ નિર્જરાનો મદ કરવાની મનાઇ કરેલ છે. અર્થાત્ કહેવામાં આવ્યું છે કે “હિ મુમુક્ષુ વર્ગ! મેં કેવો કર્મ-નો ક્ષય કર્યો, તેવો પણ મદ મનમાં લાવશો નહિં, નિર્મલ થઈ આત્મ કલ્યાણ કરશો.” વળી પંચ મહાવ્રતની શુદ્ધિ માટે પૃથ્વીશ ભાવના તથા સંસારની અસારતાની સ્પષ્ટતા માટે અનિ-ત્યાદિ દ્વાદશ ભાવના ઘણા પ્રવચન સાથે બતાવેલ છે. તેમજ જગતના કેઈ પણ જીવો પર રાગદ્વેષ ન થાય, માટે મૈત્રી, પ્રમોદ, કારૂણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર ભાવના બતાવેલી છે. તથા ઇન્દ્રિયત્યાદિ ગણધરોએ, રાજા મહારાજાઓએ દેવેન્દ્રાદિએ પ્રશ્નો કરેલ છે તેનો ઉત્તર તત્ત્વદષ્ટિથી, સરલ ભાવથી પૂર્ણ શાંતિથી યથાર્થ આપેલ છે. કેઈના ઉપર પણ આક્ષેપ વિક્ષેપ કરેલ નથી. આક્ષેપ વિક્ષેપ અપૂર્ણ-હીનસત્ત્વ-ઈર્ષ્યાલુ-લોકો

જ કરે છે. જે પૂર્ણ, મહાસત્વ, દયાળુ છે, તેઓ કદાપિ રાગ-
દ્વેષની વૃદ્ધિ થાય તેવો ઉપદેશ કે પ્રયોગ દેતા નથી. વસ્તુનું
સ્વરૂપ પોતે કેવળ જ્ઞાનથી મેળવી તેવું જ વચન દ્વારા યથાર્થ
કહે છે. દૃષ્ટાન્ત તરીકે એક વાર અનેક આસ્તિક નાસ્તિક
પાખંડી મતવાલાના મતો જાણી ઇન્દ્રભૂતિના મનમાં વિકલ્પ
ઉદ્ભવ્યો કે કેટલાક લોકો લોક અલોક માનતા નથી, અને જીવ,
અજીવોને માનતાથી, ધર્મ અધર્મને માનતા નથી, બંધ અને
મોક્ષ માનતા નથી, પુણ્ય પાપ માનતા નથી, વિગેરે વિગેરે
માનતા નથી, તો પરમાત્મા વીર દેવનો શો આશય છે ! આવા
વિચારવાળા ઇન્દ્રભૂતિને અવલોકી ભગવાન મહાવીરે આ
પ્રમાણે ઉપદેશ શરૂ કર્યો છે:—

“લોક અને અલોક નથી, તેવી સંજ્ઞા સ્થાપન ન કરવી પણ
લોક અને અલોક છે તેવી ચેષ્ટા ધારણ કરવી ॥૧૨॥ જીવો-ઉપયોગ
સ્વરૂપ અને અજીવો-ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આકાશાસ્તિ-
કાય પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાલરૂપ જડ પદાર્થો નથી તેવી સંજ્ઞા
ધારણ ન કરવી, પણ જીવો અજીવો છે તેમ વિચારણા રાખવી ૧૩।
ધર્મ અને અધર્મ નથી તેવી સંજ્ઞા ધારણ કરવી નહિં પણ ધર્મ
અને અધર્મ છે તેવી ધારણા કરવી ॥૧૪॥ બંધ અને મોક્ષ
નથી તેમ ધારણ નહિં; બંધ મોક્ષ છે તેમ ધારણ ॥૧૫॥ પુણ્ય
અને પાપ નથી તેમ વિચાર ધારણ કરવો નહિં. પુણ્ય અને
પાપ છે તેમ વિચાર ધારણ કરવો. ॥૧૬॥ આશ્રવ અને સંવર
નથી તેમ નિશ્ચય ન કરવો પણ આશ્રવ અને સંવર છે તેમ

નિશ્ચય કરવો ॥૧૭॥ વેદના અને નિર્જ્ઞા નથી તેમ વિચાર રાખવો નહીં. વેદના અને નિર્જ્ઞા છે તેમ વિચાર રાખવો. ૧૮૮ ક્રિયા અને અક્રિયા નથી તેમ સંજ્ઞા રાખવી નહિં. ક્રિયા અને અક્રિયા છે તેમ સંજ્ઞા સ્થાપન કરવી ૧૮૯ ક્રોધ અને માન નથી તેમ ધારવું નહિં. ક્રોધ અને માન છે તેમ ધારવું ॥૨૦॥ માયા અને લોભ નથી તેમ વિચાર કરવો નહિં. માયા અને લોભ છે તેમ વિચાર કરવો ॥૨૧॥ રાગ અને દ્વેષ (પ્રેમ અને દ્વેષ) નથી તેમ ચિંતવવું નહિં. રાગને દ્વેષ છે તેમ વિચારવું ॥૨૨॥ અતુર્ગતિ સંસાર નથી તેમ વિચારવું નહિ. અતુર્ગતિ સંસાર છે તેમ નક્કી બાણવું ॥૨૩॥ દેવ અને દેવી નથી તેમ સમજવું નહિં, દેવ અને દેવી છે તેમ સમજવું ॥૨૪॥ સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિ નથી તેમ સમજવું નહિં. સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિ છે તેમ માનવું ॥૨૫॥ સુક્ષિતતું સ્થાન નિયત નથી, તેમ સમજવું નહિં. સુક્ષિતતું સ્થાન નિયત છે તેમ સમજવું ॥૨૬॥ સાધુ અને અસાધુ નથી તેમ સંજ્ઞા ધારણ કરવી નહીં, સાધુ અને અસાધુ તેમ સંજ્ઞા સ્થાપન કરવી. કલ્યાણુ ને પાપ નથી તેમ ચેષ્ટા ધારણ કરવી નહિં. કલ્યાણુ ને પાપ છે એમ ચેષ્ટા ધારણ કરવી. "

વિવેચન-પૂર્વોક્ત ૧૭ આયામાં વિદ્યમાન પદાર્થની સત્તા બતાવી, પરંતુ કોઈ પર આશ્લેષ વિશ્લેષ કે તિરસ્કાર કર્યો નહિં. ખરી વાત એજ છે કે વસ્તુસ્થિતિ બતાવવી, તે મહાન્ પુરૂષનું કામ છે. નામ લઈ કહેવું કે અમુક વ્યક્તિ નાસ્તિક છે, દુષ્ટ

છે, પાપી છે; તેમાં નિંદા છે. ચોરને ચોર કહેવામાં, આંધલાને આંધલો અને કાણુને કાણો કહેવામાં શાસ્ત્રકારોએ મૃધાલાપાનું દ્વંધુ આપેલ છે. અમુક લક્ષણવાલો ચોર કહેવાય, અમુક વચન બોલનાર નિંદક કહેવાય, ઈત્યાદિ કહેવામાં દ્વંધુ નથી. તેવીજ રીતે પરમાત્માએ વસ્તુ સ્વરૂપ સમજાવ્યું. તેમાં તમામ પ્રકારના નાસ્તિકોના મતનું નિરાકરણ થઈ ગયું છે તે વાત શ્રી શિલાંગાચાર્યે ટીકામાં સ્પષ્ટ કરેલ છે.

દાખલા તરીકે જુઓ—

પ્રથમ ૧૨ મી ગાથામાં સર્વ શૂન્યવાદનો મત નિરાકરણ કરેલ છે. અને ૧૩ મી ગાથામાં ચાર્વાક, વૈશાલિક, સૌત્રાંતિક અને જૈનસ્થિતિના સિદ્ધાન્ત ઠીક નથી, એમ સૂચવેલ છે.

તેમ પ્રત્યેક ગાથામાં પ્રકારાન્તરે નાસ્તિકવાદનું નિરાકરણ થયું છે, તથાપિ પોતાના મૂળ ઉપદેશમાં કોઈનું નામ પ્રદર્શિત કર્યું નહિ. અને કેવળ લોક, અલોક, આત્મા, જડ, ધર્મ, અધર્મ અને પુણ્ય, પાપ વગેરે દ્વંદ્વોની સિદ્ધિ બતાવી છે. તેવો સરલ અને પરમાર્થ ભરપૂર ઉપદેશ વીર પરમાત્મા સિવાય અન્ય કયા પુરૂષોનો હોઈ શકે ? મને ખાતરી છે કે પરલોકને માનનાર દરેક દર્શનકારોના દર્શનમાં અમુક લોકોપયોગી આત્મહિત કરનાર વસ્તુ છે અને તે જૈન દર્શનમાં નથી એમ કદાપિ કહી શકાય તેમ નથી. ષડ્દર્શનમાં જે જે ઉપયોગી થીજે છે, તે તમામ જૈનદર્શનનો છે. આ સંબંધમાં વિશેષ ન લખતાં માત્ર જિજ્ઞાસુ વર્ગને જૈનદર્શનનો અભ્યાસ કરવા-

નીજ લલામણુ કરે છું.

મહાનુભાવો ! સ્વાર્થોંધ લોકોએ મચાવેલ ગમ્પ-ગોલાથી ડરીને જૈનદર્શનના અભ્યાસથી વેગલા રહેશે નહિ. અહિં તમે વાચક વર્ગને ઈશ્વરનો જગતની સાથે શો સંબંધ છે અને જગતનો ઈશ્વર સાથે શો સંબંધ છે, તે જૈન સિદ્ધાન્તાનુસાર બતાવવા ઇચ્છું છું. તે તમે ધ્યાન પૂર્વક મનન કરશો, તો મારી ખાતરી છે કે-જૈન સિદ્ધાન્તનો વાનગી જરૂર તમારા હાથમાં આવશે. અને તમારી રૂચિ જૈન સિદ્ધાન્ત તરફ વધશે, એમ માફ માનવું છે.

જગત ઈશ્વરનો સંબંધ સ્વામી-સેવક ભાવ સંબંધ, પૂજ્ય-પૂજક ભાવ સંબંધ, સેવ્ય-સેવક ભાવ સંબંધ કે તાર્થ-તારક ભાવ સંબંધ છે. ઈશ્વર સ્વામી છે, જગત સેવક છે. ઈશ્વર પૂજનિક છે, જગત પૂજક છે. ઈશ્વર સેવનીય છે જગત સેવક છે. જગત તરવા લાયક છે, ઈશ્વર તારક છે (તારવાવાક્ષા છે.) પૂર્વોક્ત સંબંધોથી સિદ્ધ થાય છે કે જગતના ઉત્પાદક ઈશ્વર નથી. સંહારક ઈશ્વર નથી. તેમ પાત્રક પણ નથી. જગત અનાદિ સિદ્ધ છે. તેમ પ્રતિક્ષણ ઉત્પાદ-વિનાશશાસ્ત્રી પણ છે. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જગત નિત્ય છે, પર્યાયની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ-વિનાશશાસ્ત્રી એટલે અનિત્ય છે. જગતમાં રહેલ તમામ પદાર્થ કથંચિત્ નિત્ય અનિત્ય ધર્મયુક્ત છે. કેઈ ચીજ એકાન્ત નિત્ય નથી, કે એકાન્તથી અનિત્ય નથી. દીવાથી લઈ આકાશ પર્યન્ત પદાર્થો સ્યાદ્વાદ મુદ્રાએ કરીને મુદ્રિત છે. કથંચિત્

નિત્યાનિત્ય ધર્મ સહિત છે. જો તેમ માનવામાં ન આવે તો પદાર્થનું સ્વરૂપ કદિ પણ સમજાય નહિ. એકાન્તથી આત્મા નિત્ય માનવામાં આવે તો મનુષ્યનો જન્મ-છોડી દેવગતિ મેળવી શકે નહિ. કારણ—‘અપ્રચ્યુતાનુત્પન્નસ્થિરૈરુદયં નિત્યત્વં’ એ નિત્યનું લક્ષણ છે. અર્થાત્ જે કદિ થયે નહિ, ઉત્પન્ન થાય નહિ, અને સ્થિર એક રૂપવાલું રહે, તેજ નિત્ય ગણાય; જ્યારે આત્મા તો ચાર ગતિમાં અથવા ચોરાસી લાખ જીવજોનિમાં જન્મ મરણ ધારણ કરે છે; તો તેમ જનનું ન જોઈએ. હવે જો આત્માને એકાન્ત રીતે નિત્ય મનાય, તો હિંસા કહેવાય નહિ. એકાન્તથી અનિત્ય માનીએ તો પણ હિંસા થાય નહિ. અતએવ જો કથંચિત્ નિત્ય અને કથંચિત્ અનિત્ય માનવામાં આવે તો જરૂર તમામ વાત સિદ્ધ થાય. જૈન સિદ્ધાન્તમાં નિત્યનું સ્વરૂપ આ બતાવ્યું છે:—‘તદ્-ભાષાક્યયં નિત્યત્વં’ અર્થાત્ તે પોતાના ભાવથી નાશ પામે નહિ તે નિત્ય. આત્મામાં આત્મત્વભાવ કદિ નાશ પામે નહિ, દ્રવ્યત્વ ધર્મ કદિ વિનાશી નથી. આત્મા મનુષ્ય પર્યાયમાં વર્તે છે તે ભાવને છોડી દેવ થાય ત્યારે મનુષ્ય પર્યાયનો નાશ અને દેવ પર્યાયની ઉત્પત્તિ થઈ, પરંતુ મનુષ્ય પર્યાયમાં જે આત્મત્વ ધર્મ હતો, તે દેવ પર્યાયમાં આત્મત્વ ધર્મ રહે છે. તેવીજ રીતે ઘટમાં જે પુફ્ફગણત્વ (જડત્વ) છે તે કદાપિ નાશ પામનાર નથી. ભલે ઘટનો નાશ થાય, ઉત્તર પર્યાય જે પટપર્યાય તે ઉત્પન્ન થાય, પરંતુ જડતા ધર્મ જન્મે જગ્યા પર રહે છે. માટેજ તત્ત્વદષ્ટિ જૈનાચાર્યોએ વસ્તુનું લક્ષણ આ બતાવ્યું છે:—

‘ઉત્પાદ-ક્યય-ધોષ્યત્ત વસ્તુનો લક્ષણ’ અર્થાત્ ઉત્પાદ, નાશ અને સ્થિર રહેવું, તે વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવું. વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવું હોય તેણે અનેકાન્તજયપતાકા, સ્યાદ્વાદ-રત્નાકર, સમ્ભતિતર્ક અને નયચકાદિ આકર ગ્રન્થો તથા જૈન સિદ્ધાન્તનું અવલોકન કરવા અભિલાષા રાખવી. સમય આવે તમામ કાર્ય છોડી સદ્ગુરૂની સાક્ષીથી જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો કે જેથી જગત્ અને ધમિરનો વાસ્તવિક સંબંધ સમજશે, અને હૃદયમંદિરમાં પ્રકાશ થશે કે—ધમિર જગત્નો કર્તા નથી, પણ સાક્ષી છે. જગત્નો કર્તા ધમિર છે, જોમ માનનાર ધમિરનો ને જગત્નો સંબંધ જન્યજનક હોવા સંબંધ માને છે. કાર્ય—કારણભાવ સંબંધ માને છે. જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે જન્ય છે, ધમિર ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી જનક છે. અથવા જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે માટે કાર્ય છે, ધમિર કાર્ય કરનાર હોવાથી કારણ છે. અર્થાત્ તમામ ચીજોનો કરનાર ધમિર છે ધમિરની ઇચ્છા વિના કંઈ થતું નથી જોમ માને છે.

અસલમાં જગત્ના કર્તા ધમિર છે, તેમ નૈયાયિકો માને છે. વેદાન્તિઓ, સાંખ્યો, મીમાંસકો વિગેરે જગત્ના કર્તા ધમિર છે, તેમ માનતા ન હતા, ને પ્રાયઃ માનતા પણ નથી, પરંતુ ધીમે ધીમે પ્રાયઃ તે બધાઓમાં ધમિર જગત્ના કર્તા છે, તેવી વાસના ફેલાવા લાગી. પરિણામે હિન્દુસ્થાનમાં અસ્તિકર્મમાં જૈન સિવાય તમામે ‘ધમિર જગત્ના કર્તા છે,’ તેવું માન્યું. નાસ્તિકો ધમિરને માનતા નથી; ત્યાં કર્તા અકર્તાની

વાર્તાજ ક્યાંથી હોય ? બૌદ્ધોએ પણ ઈશ્વર જગતનો કર્તા છે કે નહિ તે જાણતની ચર્ચા કરી નથી; જૈનો અને નૈયાયિકો ઈશ્વર જગતના કર્તા છે કે નહિ, તે જાણતમાં લડ્યા છે. હબ્બરો બલકે લાખો શ્લોક પ્રમાણ સંસ્કૃતના ગ્રંથો બન્યા છે; પરંતુ કોઈને જય કે વિજય મળ્યો નહિ, પરંતુ પોતપોતાના વિચાર જગતમાં મૂકી ગયા છે, તેમ હું પણ શાસ્ત્રાનુસાર તથા સ્વાનુભવ પ્રમાણે મારા વિચારો જગતની પાસે મુકીશ.

અત્યારે જગતના કર્તા ઈશ્વર છે. તેમ માનનાર ૨૧ મતો હિન્દુસ્થાનમાં વિદ્યમાન છે; તે જગતની ઉત્પત્તિ જુદા જુદા પ્રકારે બતાવે છે તેમાં હિન્દુઓને સર્વથા માન્ય મનુસ્મૃતિમાં આ પ્રમાણે ક્રમ બતાવ્યો છે—મનુસ્મૃતિ પ્રથમ અધ્યાય

સોમિધ્યાય શરીરાસ્થાત્મિસૃષ્ટિવિવિધાઃ પ્રજાઃ ।

અવ યથ સસર્જાદૌ તાસુ શીલમયાસૃજત ॥ ૮ ॥

અર્થાત્ વિવિધ પ્રકારની પ્રજાને ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા-વાલા તે ઈશ્વરે, પોતાના શરીરથી, ધ્યાન કરી પ્રથમ પાણી ઉત્પન્ન કર્યું. તેમાં ખીજ નાખ્યું.

તદળ્લમભવશ્ચૈમં મહર્ષિશુંસમપ્રથમ ।

તસ્મિન્નક્ષો સ્વયં વદ્મા મર્ચલોકપિતામહઃ ॥ ૧ । ૧ ॥

તે શક્તિરૂપ ખીજનું સુવર્ણ જેવું અને સૂર્યના સરખી ક્રાન્તિવાળું ઇડું થયું. તેમાં સર્વ લોકના પિતામહ (દાદા) બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા.

આપો નારા इति ઘોષા આપો ચૈ નરસૂતવઃ ।

તા ચદમ્યાયનં પૂર્વં તેન નારાયણઃ સ્મૃતઃ ॥૧॥ ૧૦॥

પાણીનું નામ નાર આપેલ; કારણ નરથી ઉત્પન્ન થએલ છે. તે પાણી પરમાત્માનું પ્રથમ આશ્રય છે માટે પરમાત્માનું નામ નારાયણ કહેવાય છે.

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं मदसदात्मकम् ।

तद्वિલુપ્તઃ સ પુરુષો લોકે ઘણંતિ કીર્ત્યન્તે ॥૧॥ ૧૧॥

તે લોક-વેદાદિ સર્વમાં પ્રસિદ્ધ પરમાત્મા, તમામ ઉત્પન્ન થનાર વસ્તુના કારણ, ઇન્દ્રિયોના અવિષય, ઉત્પત્તિ વિનાશ રહિત, ત્રિકાલ અખાદિત, સત્ અસત્ સ્વરૂપ, તેથી ઉત્પન્ન થએલ પુરૂષ લોકમાં ધ્રુવ નામથી ગવાય છે.

नहिमन्नण्डे स भगवानुपित्वा परिघत्सरम् ।

સ્વયમેવાત્મનો ધ્યાનાત્તદ્વન્દ્વમકરોદ્ દ્વિધા ॥૧॥ ૧૨॥

પ્રથમ નવમા શ્લોકમાં જનાવેલ ઇન્ડામાં તે જગવાન વેપ પેય ત રહ્યા. અને સ્વયં પોતાનું ધ્યાન કરી તે ઇન્ડાના બે કટેકા કર્યા.

ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिञ्च निर्गमे ।

મધ્યે ઘ્યોમ દિશઘ્યાષ્ટાષ્ઠાં સ્યાનં ચ શાશ્વતમ ॥૧॥ ૧૩॥

તે ઇન્ડાના બે દુકડા વડે સ્વર્ગ અને ભૂમિ જનાવી, નીચેના દુકડાથી પૃથ્વી અને ઉપરના દુકડાથી સ્વર્ગ લોક જનાવ્યું. મધ્યમા આકાશ તથા આઠ દિશા-એટલે ચાર દિશા

અને ચાર વિદિશા. પાણીનું સ્થાન શાશ્વતું બનાવ્યું. અર્થાત્ સમુદ્ર બનાવ્યો.

હવે ઉપરના શ્લોકોનું આપણે જરા વિચારપૂર્વક અવલોકન કરીએ.

પ્રથમ પાણી બનાવ્યું. તેમાં બીજનો આરોપ કર્યો. તેનું ઇન્દુ થયું, તે ઇન્દ્રમાં ભગવાન્ ઉત્પન્ન થયા, તેમાં વર્ષ સુધી રહી ધ્યાન કર્યું. તે ધ્યાનના પ્રતાપથી તેના બે કંટકા વહે કરી સ્વર્ગ લોક, ભૂમિ, આકાશ, દિશાઓ તથા સમુદ્ર બનાવ્યો. હજી આગળના શ્લોકો વહે અન્ય ચીજોની ઉત્પત્તિ બતાવનાર છે. પરંતુ તેની સમાલોચના ન કરતાં આગળ જઈ તેરમા શ્લોક સુધીમાં આવેલ કેટલીક હકીકત પરસ્પર કેટલી વિરુદ્ધ છે એજ જોઈએ. પાણી બનાવ્યું તો જરૂર પ્રથમ પાણીને રહેવાનું સ્થાન હોવું જોઈએ. આધાર વિના અધેય ચીજ રહી શકતી નથી. પાણી પહેલાં પૃથ્વી હતી, એમ સિદ્ધ થાય છે. અને જો પૃથ્વી સિદ્ધ થાય તો પાણી પણ હતુંજ, તેમ માનવું પડશે. કારણ કે પાણી વિના પૃથ્વી રહી શકે નહિ. અનેક દ્રવ્ય-થીજ પરમાણુનો પિંડ બધાય છે. એટલે પ્રથમ ઉત્પત્તિ યુક્તિ-યુક્ત સિદ્ધ થતી નથી. હવે ધ્રુવે જલ બનાવ્યું. તેમાં શક્તિ-રૂપ બીજ નાખી ઇન્દુ બનાવ્યું. તે ઇન્દ્રમાં ભગવાન્ ઉત્પન્ન થયા. વર્ષ સુધી તેમાં રહ્યા. આ બ્રહ્માણનું વર્ષ કેવડું? આપણાં કેટલાં વર્ષો થાય, ત્યારે બ્રહ્માણનું એક વર્ષ થાય? એની ગણતરી કરીએ તો કોઈને પણ બ્રહ્માણ વર્ષ સુધી ઇન્દ્રમાં રહ્યાની શંકા થાય નહિ. જુઓ: બ્રહ્માણના એક દિવસમાં.

કેટલાં વર્ષ આપણાં જાય છે. એક કોઠ વીસ લાખ વર્ષે એક
પ્રક્ષાલનો દિવસ થાય. તેટલાંજ વર્ષે રાત્રિ થાય, તો એક
અહોરાત્રિને માટે આપણાં બે કોઠ ચાલીશ લાખ વર્ષ થાય. હવે
૩૬૦ અહોરાત્રિનું વર્ષ થાય. તેની સંખ્યા આ પ્રમાણે છે.
૮૬૪૦૦૦૦૦૦૦

આ વાત હું મારી કેવલ કલ્પનાથી નથી કહેતો. જુઓ
મનુસ્મૃતિ તથા વિષ્ણુ પુરાણાદિમાં આજ પ્રમાણે લખેલ
છે:—

દૈવિકાનાં યુગાનાં તુ સદૃશં પરિસંખ્યયા ।

બ્રાહ્મમેકમહર્ણયં સાવતી રાત્રિરેવ ચ ॥ મનુ० ૧-૭૨ ॥

સાવાર્થ—દેવતાના હજાર યુગો વડે પ્રક્ષાલનો એક
દિવસ થાય. તેવીજ રીતે હજાર યુગ વડે રાત્રિ પણ થાય.
મનુષ્યના ચાર યુગે દેવતાનો એક યુગ થાય. મનુષ્યના ચાર
યુગના ૧૨૦૦૦ (દેવતાઈ) વર્ષ થાય છે. યથા—

યદેતત્પરિસંખ્યાતમાદાયેષ ચતુર્યુગમ્ ।

પતત્ દ્વાદશસાદૃશં દેયાનાં યુગમુચ્યતે ॥ ૭૧ ॥

અર્થાત—આ પ્રમાણે પ્રથમજ ચાર યુગની પરિસંખ્યા થઈ.
કેટલી તો બાર હજાર વર્ષની. તે ચાર યુગની સંખ્યાએ દેવતાનું
એક યુગ કહેવાય છે. મનુષ્યના ચાર યુગના વર્ષોની સંખ્યા
૧૦ હજાર ગણાય છે. કૃતયુગ ૪ હજાર વર્ષનો. ત્રેતાયુગ
૩ હજાર વર્ષનો. દ્વાપરયુગ ૨ હજાર વર્ષનો. અને કલિયુગ ૧
હજાર વર્ષનો. એમ મળી કુલ હજાર વર્ષ થાય. પરન્તુ સંખ્યા

અને સંધ્યાંશ. જેટલા હજાર વર્ષનો યુગ તેટલા સો વર્ષના સંધ્યા અને સંધ્યાંશ હોય. એ પ્રમાણે ગણતરી કરતાં ૧૨ હજાર વર્ષ ચાર યુગના થાય છે. તથા શાસ્ત્રીય કથન પ્રમાણે મધ્ય જોઈએ તો વિષ્ણુ પુરાણમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે:—

दिव्यैर्धर्मैर्न हस्तेस्तु कृतव्रेतादिसंज्ञितं ।

चतुर्युगं द्वादशभिस्तद्वિभागं निबोध मे ॥

દેવતાના બાર હજાર વર્ષે મનુષ્યના કૃતવ્રેતાદિ ચાર યુગો થાય. તે ચાર યુગના બાર હજાર વર્ષોનો વિભાગ મારાથી જાણો.

પૂર્વોક્ત પ્રજ્ઞાના દિવસનું માન જે મનુસ્મૃતિમાં બતાવ્યું તેવું જ પ્રમાણ વિષ્ણુ પુરાણમાં છે:—

कृतव्रेताद्वापराध कालिभैभिश्चतुर्युगम् ।

प्रोच्यते तत्सहस्रेस्तु ब्रह्मणो दिवसो मने ॥

કૃત, વ્રેતા, દ્વાપર અને કલિયુગ આ ચાર યુગ છે; તેની હજાર સંખ્યાવડે છે. મુનિ પ્રજ્ઞાનો દિવસ થાય છે.

વાચક, વિચાર કરવાનો વિષય છે. જે ઈશ્વરે પોતાનો શરીરથી તમામ પ્રજાને સરજવાની ઇચ્છા કરેલ, તે પોતે ઇન્ડ્રામાં ઉત્પન્ન કેમ થયા? વલી જેમાં ઈશ્વર રહેલ તે ઇન્દુ તથા પ્રથમે ઉત્પન્ન થએલ પાણી ૮૬૪૦૦૦૦૦૦૦ વર્ષ પહેલાં કયારે રચ્યું? તે પ્રશ્નનો ઉત્તર કોઈ આપશે કે? કારણ પૂર્વોક્ત આઠ અર્બજ ચોસઠ કોઠ વર્ષ પછી ઇંડાના બે કટકા થયા, જેથી નીચલાં દુકંડાથી ભૂમિ ઠરી અને ઉપલા દુકંડાથી સ્વર્ગ બનાવ્યું. પછી

આકાશ, દિશા અને અનુક્રમે સમુદ્ર ણનાવ્યો. ત્યાં સુધી કાંઈ ન હતું. જીવો પૃથ્વી વિગેરે પાંચ ભૂતો આટલા વર્ષ સુધી ક્યાં રહ્યા હશે ? અથવા નાશ પામ્યા હશે ? એનો વિચાર ‘સૃષ્ટિકર્તા ધર્મિયર છે,’ એમ માનનારાઓએ કદિ કયો હશે કે ?

પણ એ વિચાર કેવળ શ્રદ્ધાના દોર ઉપર ચાલનારાઓને ન થઈ શકે. જેઓ બાપદોદા જેમ માનતા આવ્યા છે, એમજ માનનારા છે, એમને વધારે વિચાર નથી થઈ શકતો. પછી તે ભલે બુદ્ધિશાળી હોય કે નિર્બુદ્ધિ હોય ભલે, દેશોદ્ધારક હોય કે દેશને પાપમાલ કરનાર હોય ! ભલે શાસ્ત્રજ્ઞ હોય કે અર્ધજ્ઞ હોય ! પરંતુ ગતાનુગતિકલોક પરમાર્થ જોઈ શકતો નથી. પ્રથમ જે સમયે હનિયા ન હતી, તે વખતે ધર્મિયર કોનો ? શું વસ્તુ વિનાનો સ્વામી કહેવાય ? ઘર વિનાનો ગૃહસ્થી કહેવાય ? જગત ન હતું, તે વખતે ધર્મિયર શબ્દનો પ્રયોગ કરનારજ કોણ ? કોઈ નહિ. જે વખતે જગત ન હતું, તે સમયે આત્મા-જીવ-પ્રાણી-સોલ કે રૂહના નામથી જે ઓક્ષખાય છે, તે જીવો હોવા જોઈએ, તે જોટલો કાળ ક્યાં રહ્યા ? શું ધર્મિયરના પેટમાં રહ્યા ? કદાચ કોઈ કહેશે કે ચંદ્રલવન ધર્મિયરના પેટમાં હતાં, તો જીવો હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું ? પરંતુ તેમ જનવું અસંભવિત છે. જેમણે સ્વયં પોતે ધ્યાન કરી ઇંડાને ફોડયું, તે ચંદ્રલવનને કે આત્માઓને પેટમાં રાખવાની યોગ્યતા ધરાવે જ નહિ. એતો કેવલ કથનમાત્ર છે. કે ધર્મિયરે ચંદ્ર લવન પેટમાં

લઈ લીધા. તેવીજ રીતે સુક્તિ રહિત કેટલીક વાતો અધગ્રહા-
વાળા માને છે, પરંતુ કુશાગ્રબુદ્ધિ કદાચિ માને નહિ. જેમાં
રાગ દ્વેષ અને મોહ નથી, તે દુનિયાની ખટપટમાં પડેજ નહિ.
કદાચ કોઈ આગ્રહથી ધધિરમાં રાગ દ્વેષ અને મોહ માને તો,
તો તે ધધિરજ કેમ કહેવાય ?

કારણ કે આપણાથી વિલક્ષણ સ્વભાવવાળો ધધિર છે. તે
ધધિર જગતના ફંદમાં કદિ પડે નહિ. અને જો પડે તો ધધિરજ
ન હોઈ શકે. ધધિરને જગત ખનાવવામાં પ્રયોજન શું છે ?
સ્વકલ્યાણ પ્રયોજન છે કે પરકલ્યાણ પ્રયોજન છે ? કહેવામાં
આવે કે સ્વકલ્યાણ, તો તો જેને સ્વકલ્યાણ ખાકી રહ્યું હોય,
તે ધધિરજ નથી. ધધિર તો કૃતકૃત્ય છે. યદિ પરકલ્યાણ માટે
જગત ખનાવે છે, તેમ કહેવામાં આવે તો પણ તે ઠીક નથી.
કારણ કે તેઓ પરકલ્યાણ માટે જગત ખનાવવાની ખટપટ
બોલે, તેના કરતાં પોતાની અનંત શક્તિમાં એવી શક્તિને
પ્રયોગ કરે કે જીવોનું કલ્યાણ થઈ જાય. જગત ખનાવવાથી
તો જીવોનું અકલ્યાણ વધ્યું છે. જગત ન હોતું, તે વખત જીવો
શાન્તિમાં હતા. જગત બન્યા પછી દુઃખ, દીર્ઘાંત્ય, દુર્યોગિ,
જન્મ, જરા, મરણ, આધિ, બ્યાધિ, ઉપાધિ, રોગ, શોક
સંતાપ, અનીષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ, ઇષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ વિગેરે
દુઃખની પરંપરાની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તે આપણે અનુભવીએ
છીએ. અહિં કોઈ શંકા કરશે કે-પૂર્વોક્ત કષ્ટ પરંપરા જીવો
પોતાના કરેલ કર્મોનાં લોભે છે; ધધિર તેમાં શું કરે ?

આવી શંકાનાં સમાધાનમાં સમજવું કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે
 જીવોને કર્મ ન હતું, અને તે કર્મ લોગવવાનું કારણ ન હતું.
 અત્યારે જગત થયું, એટલે કર્મ લોગવવાનું કારણ મળ્યું. આ
 કારણને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ ? ઇશ્વરમાં કર્તૃત્વ ધર્મ માનનારે
 સ્પષ્ટ કહેવું પડશે કે ઇશ્વર. તો કહી દો કે પરકલ્યાણ માટે
 જગત નથી બનાવ્યું. પણ પરના અકલ્યાણ માટે જગત બનેલ
 છે. કદાચ કહેશે કે ઇશ્વરે લીલાના કારણથી સૃષ્ટિ બનાવી.
 અથવા કલ્પના ભાવથી સૃષ્ટિ બનાવીતો તે પણ ઠીક નથી. જ્યો,
 કીડા કરવી તે બાલકોનું કામ છે, ઇશ્વરમાં બાલ્યેષ્ટા કેમ માની
 શકીએ ? સૃષ્ટિ બનાવે તો તમામને સરખો હિરસો, હલ, મર્યાદા,
 આપવી જોઈએ. પરંતુ તેમ તો છે નહિ. એક રાજા, બીજો રંક;
 એક સુખી, બીજો દુઃખી; એક રૂપી, બીજો દુરૂપી; રાગી,
 નિરોગી; મનાઢય, નિર્ધન; અધ્યાયુ, દીર્ઘાયુ; સુપુત્રવાન,
 દુપુત્રવાન; સપુત્ર, અપુત્ર; સચિંત, નિશ્ચિંત વિગેરે વિચિત્ર
 રચના કલ્પનાભાવથી બનેલ જગતમાં હોવાં ન જોઈએ. કદાચ
 કહેશે કે નિજ નિજ કર્માનુસાર વિચિત્ર રચના કરેલ
 છે, તો કર્મ કોણે બનાવ્યું ? ઉત્તરમાં કર્મ અનાદિ
 છે. હવે જો કર્મ અનાદિ માનવામાં હરકત નથી તો
 પછી જગત અનાદિ માનવામાં હરકત શી હતી ? શું
 ઇશ્વરનું ઇશ્વરત્વ નષ્ટ થઈ જાય છે ? કે એમાં કંઈ આપત્તિ
 છે ? ના કંઈ નહિ. હવે એમ કહેવામાં આવે કે ઇશ્વર ક્રિયાર્થ
 જગતનો ધ્વંસ કરે છે, અને ઉત્પત્તિ કરે છે. જાણ એ કેમ બને ?
 કોઈ ચીજનો નાશ કરવો અને ફરી ઉત્પન્ન કરવી, એ તો

ખાલકની ધુલીકિયા જેવું છે. એક સામાન્ય વ્યક્તિ પણ ને પોતાની હદ ઓળંગી રમતમાં પડી જાય તો લોકમાં તેની પ્રતિક્ષા જેવી જોઈએ તેવી રહેતી નથી, ત્યારે જેમાં કર્મ, કલેશ, રાગ, દ્વેષ, મોહ, મમતા, અજ્ઞાન, ઇત્યાદિ દુર્ગુણો નથી, તે જગતનો નાશ તથા ઉત્પાદ કરવામાં શકાય ખરો કે? કદાપિ નહિ. મનુસ્મૃતિના પ્રથમાધ્યાયના આઠથી લઈ તેરમા શ્લોક સુધીમાં જે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો ક્રમ બતાવ્યો છે, તે પરસ્પર વિરુદ્ધ અને સામાન્ય બુદ્ધિવાલો પણ કબુલ કરે તેવો નથી. આગળના શ્લોકોમાં જગત ઉત્પત્તિ ક્રમ મહદાદિથી માનેલ છે તથા તેત્તરીયોપનિષદમાં આકાશાદિથી જગતની ઉત્પત્તિ માનેલ છે. યદા ચ તસ્માદ્વા ષતસ્માદ્અમનઃ આકાશઃ સં-મૂતઃ, આકાશાદ્વાયુઃ, વાયોરગ્નિઃ, અગ્નેરાપઃ, સર્વમ્થ પૃથ્વીતિ (ભાવાર્થ) તે ઇશ્વરથી અથવા આ ઇશ્વરથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું. આકાશથી વાયુ થયો, વાયુથી અગ્નિ અને અગ્નિથી પાણી, અને પાણીથી પૃથ્વી થઈ. ઇત્યાદિ ક્રમ માનેલ છે. અથવા મનુસ્મૃતિના પ્રથમાધ્યાયના ૩૧ માં શ્લોકથી અન્ય ક્રમ માનેલ છે. યદા—

લોકાનાં તુ વિવદ્વચર્ચ મુલવાંકુરપાદતઃ ।

બ્રાહ્મણં ક્ષત્રિયં વૈશ્યં શૂદ્રં ચ નિરવનૈયત ॥

લોકની વૃદ્ધિ માટે બ્રહ્માણે મુખથી બ્રાહ્મણને, બાહુથી ક્ષત્રિયને, ઉરથી વૈશ્યને અને પગથી શૂદ્ર ને ઉત્પન્ન કરેલ છે. મનુસ્મૃતિના કેટલાક શ્લોકો પ્રાયઃ પરસ્પર વિરોધભાવને

સૂચવે છે, તે માટે હું આગળ લખીશ. અત્યારે તૈતરીયોપ-
નિષદ્ધમાં લખેલ સ્પષ્ટ ઉત્પત્તિ ક્રમનો વિચાર કરીશું.

પ્રથમ આકાશની ઉત્પત્તિ પુરૂષથી માની તે ઘટતી નથી.
પ્રાયઃ ઘણા દર્શનકારો આકાશને નિત્ય માને છે. હવે નિત્ય
પદાર્થને સંભૂત કહેવો, તે વિચારણીય છે. અવકાશને
આપનાર તે આકાશ. તેની ઉત્પત્તિ થઈ, તો તે પહેલાં આકાશ
ન હતું, તેમ કહેવું પડશે. હવે આકાશ ન હતું, તો અવ-
કાશ ન હતો; પરંતુ તેમ થવું સંભવિત નથી. વળી આકાશથી
વાયુ પેદા થયો, તે પણ અનુભવ વિરૂદ્ધ છે. આકાશના સંયોગ,
વિભાગ, સંખ્યા, પ્રમાણ, પૃથક્ત્વ અને શબ્દ એ છ ગુણ નૈયા-
યિકાદિએ માનેલ છે. રૂપ, રંગ, સ્પર્શ, ગંધાદિ ગુણો નથી, આ-
વાત પ્રાયઃ ળધા વિદ્વાનોને માન્ય છે તથા કારણને અનુરૂપ કાર્ય
થાય છે. તો આકાશથી વાયુ સ્પર્શાદિ ગુણ વાળો કેમ થાય ?
તેનો વિચાર કરવા જેવો છે. કદાચ કોઈ કહેશે કે “શ્રુતિમાં
લખેલ પ્રમાણ છે, તેમાં શંકા કરનાર નાર્સ્તિક ગણાય છે.” પરંતુ
ભાઈ, કેવળ શ્રુતિ, સ્મૃતિ કે ઉપનિષત્ વિગેરેમાં લખેલ અર્થ ચાંદ
લોક વિરૂદ્ધ, અનુભવ વિરૂદ્ધ, ન્યાય વિરૂદ્ધ હોય તો તે પ્રામાણિક
ગણાય નહિ, આકાશથી વાયુ પેદા થવામાં લોક વિરૂદ્ધ છે. લોક
તો કહે છે કે “જાપ તેવો બેટો, વડ તેવો ટેટો” આ લોક કહેવત
પ્રમાણે આકાશ જેવો વાયુ છે ? હવે અનુભવ વિરૂદ્ધ આ પ્ર-
માણે છે. આકાશથી જગતને અવકાશ સિવાય કશુંદો નથી.
પવનથી જગતને ધાન્યનું પાકવું, નિરોગતા, સુખ, દુઃખ, વર-

સાદ વિગેરે ઘણા કાયદાં થાય છે. હવે ન્યાય વિરૂદ્ધ આ પ્રમાણે છે. કારણના ગુણો કાર્યમાં આવે છે, તેમ અહિં નથી. આકાશમાં સ્પર્શ નથી, વાયુમાં સ્પર્શ ગુણુ છે. તેમ નેયાચિકો માને છે. સાંખ્ય પ્રાયઃ ચાર ગુણુ માને છે. જૈનો વાયુમાં રૂપ, રસ, ગંધ. સ્પર્શ વિગેરે માને છે. માટે આકાશથી વાયુની ઉત્પત્તિ માનવી વ્યાજબી નથી. છતાં આગ્રહ કરવામાં આવે છે લખ્યું જુહું હોય નહિ. આમ યોત્તનારે એક વ્રાહ્મણ પંડિતનું દ્વાન્ટ દષ્ટિગોચર કરી વિચારશીલ બનવું.

એક કાવ્ય સાહિત્યાર્થિના જાણુ રાજા પાસે સંસ્કૃત વ્યાકરણ, ન્યાયને જાણનારે પંડિત રહેતો હતો. હમ્મેશાં રાજાને પુરાણ, સ્મૃતિ, ઉપનિષદાદિ અવકાશે સંભળાવતો હતો. એક મશ્કરાએ પંડિતની પ્રકૃતિ જાણી લીધી કે મહારાજ બણ્યા છે, પરન્તુ વ્યવહારિક જ્ઞાન નથી. તે માણસે સુંદર કાગળ પર સંસ્કૃત શ્લોકો લખી ઉપર મહોર છાપ લગાવી પંડિતજી ઉપર રવાના કર્યો. પંડિતજી પત્રને ફેાડી હર્ષ સહિત વાંચવા લાગ્યા. શ્લોકની રચના વ્યાકરણ પૂર્વકની અને કાવ્યની મનોહરતા જોઈ ખુશી થાય છે, તેવામાં નિચેનો શ્લોક દષ્ટિગોચર થયો.

તથ છી વિધવા જ્ઞાતા ગૃહે રોદિતિ મૂરિશઃ
આગન્તવ્યં ત્વયા શોધ્ય વિલમ્બો નાત્ર યુજ્યતે ॥

અર્થાત્

તારી સ્ત્રી વિધવા થઈ છે, ઘરમાં વારંવાર રૂદન કરે છે. જલ્દી ઘેર આવવું, આવવામાં વિલમ્બ કરવો નહિં.

પંડિતજી મહારાજ શ્લોકને લખતાં મૌન થઈ ગયા. આંખમાંથી અશ્રુપાત થયો. પોથી પાનાં બાંધી તૈયાર થઈ ગયા, રાતની આજ્ઞા માગવા ગયા. મહારાજ હું ઘેર જઈ છું. રાત્રીએ પૂછ્યું પંડિત મહારાજ ! આટલી જલ્દી કેમ ? પંડિતજીએ ઉત્તર આપ્યો : ‘ ઘરથી પત્ર આવેલ છે ’ રાત્રીએ પૂછ્યું ‘ કોઈ માંદું છે કે વિવાહાદિ કાર્ય છે ? ’ પંડિતજીની આંખથી પાણી પડવા લાગ્યું. રાત્રીએ વિચાર કર્યો કે વલ્લભ સંબંધીનું મરણ થયું જણાય છે. રાત્રીએ કહ્યું “ પંડિત, આપ બહુ ઢીલગીર થાઓ છો, તેથી ભારે નુકસાન થયું માલમ પડે છે. ” પંડિત નિશ્વાસ મુકતો બોલ્યો : મહારાજ, મારી સ્ત્રી વિધવા થઈ છે. ” આમ સાંભળતાં રાત્રી ચકિત થયો. શણવાર મૌન રહી જરા હસવા લાગ્યો. પંડિતજી શુરસે થઈ બોલ્યા; “ મહારાજ, હું ખોટું કહું છું. જુઓ આ સુંદર શ્લોકોથી અલંકૃત પત્ર આવેલ છે. તેમાં એક શ્લોકમાં નીચે પ્રમાણે લખેલ છે. “ તથ સ્ત્રી વિધવા જાતા ” ઇત્યાદિ. રાત્રી શ્લોક ભેદે બોલ્યો : “ પંડિતજી મહારાજ ! લોક વિરુદ્ધ, અનુભવ વિરુદ્ધ અને ન્યાય વિરુદ્ધ લખેલ અસત્ય સમજવું. જેનો પતિ વિદ્યમાન હોય તે સ્ત્રી વિધવા થઈ તેમ કોઈ કહે કે લખે તે લોક વિરુદ્ધ છે. લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે કે પતિવાણી સ્ત્રી વિધવા કહેવાય નહિં, સ્વધવા કહેવાય. ” અનુભવ વિરુદ્ધ પણ છે. કેમકે પતિ જ્યાં મુઢી ભવે છે ત્યાં મુઢી સ્ત્રી ગૌભાગ્યવતી ગણાય છે. આ

અનુભવ તમામ પ્રાણીઓને પ્રાયઃ હોય છે. ન્યાય વિરુદ્ધ એટલા માટે છે કે જે પુરૂષનો વિવાહ જે સ્ત્રી સાથે થયો હોય, તેનો સંબંધ જાવજીવનો છે. તે સંબંધ એક જીવના અભાવમાં નાશ પામે છે. પુરૂષ મરે ત્યારે સ્ત્રી વિધવા કહેવાય, અને સ્ત્રી મરે ત્યારે પુરૂષનો ઘર ભંગ કહેવાય, અથવા રાંડયો કહેવાય છે. માટે પંડિતજી, તમારી વિદ્યમાન દશામાં તમારી સ્ત્રી વિધવા કહેવાય નહિ. કોઈએ તમારી મફકરી કરી જણાવ છે. યુક્તિયુક્ત રાજાનું વચન સાંભળી પંડિતના હૃદયમાં સત્ય પ્રતિભાસ્યું, જેથી આવેલ પત્રનો વિશ્વાસ કર્યો નહિ.

તેવી રીતે જો હોઠ વિરુદ્ધ, અનુભવ વિરુદ્ધ અને ન્યાય વિરુદ્ધ; ઉપનિષદ્, સ્મૃતિ કે શ્રુતિમાં લખાણ હોય તો પ્રામાણિક ગણાય નહિ. આકાશથી વાયુ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ. હા ! આકાશમાં વાયુ ઉત્પન્ન થાય. પરંતુ આકાશથી વાયુ થાય નહિ, તેમ ઘાયોરગ્નિઃ વાયુથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો, તે પણ યુક્તિ યુક્ત નથી. અગ્નિને સંદીપ્ત કરવામાં વાયુ કારણ છે, પરંતુ ઉત્પન્ન કરવામાં નહિ. વાયુ ઉચ્ચતાના કારણથી ઉત્તેજિત થાય છે. જે પર-દ્રવ્યના સંયોગે તદ્રૂપ થાય છે, તે વાયુ અગ્નિ જેવા પદાર્થને કેમ ઉત્પન્ન કરે ? યદિ નિમિત્ત કારણ કહો તો કથયિત મानी શકાય, પરંતુ ઉપાદાન કારણ કહેવું તે યુક્તિ વિરુદ્ધ છે. અગ્નિ કઠિન ચીજોના ઘસવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. વાયુથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ લૌકિક વ્યવહારથી અને અનુભવથી સત્યાંશવાળી જણાતી નથી. અગ્નેરાગઃ અગ્નિથી જલ ઉત્પન્ન થાય છે. જલથી પૃથ્વી

ઈત્યાદિ ક્રમ સૃષ્ટિ રચનાનો માનેલ છે. પરંતુ દીર્ઘ વિચાર કરવાથી તે અનુકુળ જણતો નથી. આવી રીતે જગતની ઉત્પત્તિ સંખંધી મનુસ્મૃતિમાં લખેલ વાતો પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાય છે.

પ્રથમાધ્યાયના ૩૧ માં શ્લોકમાં ચાર વર્ણોની ઉત્પત્તિ પ્રદર્શાવના શરીરથી થયાતું બતાવ્યું છે, યથા:—

લોકાનાં તુ વિદ્યુદ્ગર્થ મુલ્લપાઠ્ઠપાદનઃ ।

પ્રાણન શ્વેત્રિયં વૈશ્યં શુદ્રં ચ નિર્ગર્ભયત્ ॥

અર્થાત્—લોકની વૃદ્ધિને માટે પ્રદર્શાવેલ મુખથી પ્રાણ-
વળી ઉત્પત્તિ કરી; બાહુથી શ્વેત્રિયની, આયળથી વૈશ્યની, અને
પગથી શુદ્રની ઉત્પત્તિ કરી ॥ ૩૧ ॥

પૂર્વોક્ત કથનમનુસ્મૃતિમાંજ છે, તેમ નહિ, અન્ય યુતિ-
સ્મૃતિ ઉપનિષદાદિમાં પણ છે; પરંતુ યુક્તિયુક્ત છે કે નહિ,
તેનો વિચાર પ્રાયઃ તન્મતાનુયાયિઓએ કરેલ નથી. કદાચ કેઈ
તદ્વિષયક પ્રશ્ન કરે, તો તેને તરત નાસ્તિકેનું ટાઈટલ
મળે. આજકાલનો જમાનો સાવાલાકર્યં પ્રમાણમ્ નો નથી.
મીમાંસા કરવાનો છે. અને તેથી આપણે તટસ્થતાપૂર્વક તે
સંખંધી વિચાર કરીએ. તે પણ રાગદ્વેષ રહિત થઈ કરવો
ઉચિત છે. પ્રથમ મુખથી, હાથથી, ઊંચી, અને પગથી ચાર
વર્ણોની ઉત્પત્તિ કરી, પરંતુ ચારે વર્ણોની જિજ્ઞાસા પ્રાણવળી,
શ્વેત્રિયાળી વૈશ્યની અને શુદ્રી એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન
થઈ ? તેનો ઉલ્લેખ કેઈ સ્થાનમાં જોવાતો નથી. વળી પ્રથમ

અમૈથુની સહિ કરી અને ત્યાર બાદ મૈથુની ઉત્પન્ન કરી, તે પણ ન્યાયબાહ્ય વાત છે. ઠીક છે, સ્વયં બ્રહ્માણ્યે ચાર વર્ષને શરીરથી ઉત્પન્ન કર્યા પછી વિરાટ પુરૂષને મૈથુનસેવન કરી ઉત્પન્ન કર્યો. જુવો મનુસ્મૃતિ પ્રથમાધ્યાય શ્લોક ૩૨ યથા:—

ત્રિધા કૃત્વાત્મનો દેહમર્ધેન પુરુષોડમવન્ ।

મર્ધેન નારો તત્ત્વાં ન ચિરાજમમૃજત્ત પ્રભુઃ ॥

અર્થાત—પોતાના શરીરના બે કટકા કરી અર્ધ શરીરવડે પુરૂષ અને અર્ધ શરીર વડે સ્ત્રી કરી; તે સ્ત્રીમાં મૈથુન સંસાર કરી, એટલે બ્રહ્માણ્યે મૈથુન સેવી વિરાટ પુરૂષને પેદા કર્યો.

વાચક વર્ગ ! પરસ્પર કેટલો વિરોધ ! જે બ્રહ્માણ્યે પોતાના શરીરથી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયાદિ ચાર વર્ણને ઉત્પન્ન કર્યા, તેને વિરાટ પુરૂષને પેદા કરવા માટે પોતાના શરીરના બે ભાગ કરી પુરૂષ અને સ્ત્રી બનાવવાં પડે, અને મૈથુન સંસાર કરી એક અન્ય પુરૂષને ઉત્પન્ન કરવો પડે, એ દેવી વાત ! જરા વિચારવા જેવું છે કે પોતાના શરીરના બે કટકા કર્યા ત્યારે બ્રહ્માણ્યું અસ્તિત્વ રહ્યું કે નહિ ? વળી જે પુરૂષ અને સ્ત્રી બનાવી, તેનું નામ આપ્યું નથી. તેની દશા પાછળથી શી થઈ ? તે હકીકત પણ આપી નથી. ચાર વર્ણને પેદા કર્યા ત્યારે સ્ત્રી ઉત્પન્ન કરવાનો વિચાર થયો નહિ, તે પણ આશ્ચર્યની વાત છે. પોતાના શરીરના કટકાની બનેલ સ્ત્રી જરી રીતે તો પુત્રો થઈ તેની સાથે વિષય કેમ કરાય ? અને કદાચ કહેવામાં આવે કે જે પુરૂષ બન્યો તેણે વિષય સેવન કર્યું. તો તે પણ બ્યોજળી નથી.

એક શરીરથી ઉત્પન્ન થનાર બાઈ બેન ગણાય. બાઈ બેન મેથુન સંજ્ઞા કેમ કરી શકે ?

હવે વિરાટ પુરૂષે તપસ્યા કરી મનુજીને ઉત્પન્ન કરેલ છે. મનુજીએ તપસ્યા કરી પ્રજાના દશ સ્વામી ઉત્પન્ન કરેલ છે. જૂઓ પ્રથમાધ્યાય, શ્લોક ૩૩, ૩૪, ૩૫ યથા:—

તપસ્તપ્તવાઽસૃજયંતુ મ સ્વયં પુરુષો વિરાટ્ ।

તં માં વિતાસ્ય સર્વસ્ય સ્પર્શારં દિત્તસન્નમાઃ ॥ ૩૩

જહં પ્રજાઃ સિન્ધુસ્તુ તપસ્તપ્તવા સુદુષ્ટમ્ ।

પત્નીન્પ્રજાનામસૃજં મહર્ષીનાદિતો દશ ॥ ૩૪

મરીચિમંચ્ય જિરસૌ પુલસ્ત્યં પુલહં ક્રતુમ્ ।

મંચૈમમં વસિષ્ઠં ચ મૃગું નારદમેવ ચ ॥ ૩૫

અર્થાત્—વિરાટ પુરૂષે સ્વયં તપસ્યા કરી જે પુરૂષને ઉત્પન્ન કર્યો, તે મને આ સર્વ જગતનો શ્રીદા, હે દિગ્ગેતમે ! સમજો.

પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરવાની ઇચ્છા રાખવાવાળા મેં ઘણા કાલ સુધી તપસ્યા કરી પ્રથમથી પ્રજાના પતિઓ દશ ત્રાપિઓ ઉત્પન્ન કર્યાં.

મરીચિ, ઝત્રી, અગિરમ્, પુલસ્ત્ય, પુલહ, ક્રતુ, પ્રચે-
તસુ, વસિષ્ઠ, જૃગુ અને નારદ. વિરાટ પુરૂષ તો મેથુનથી
ઉત્પન્ન થયો. તેમણે મનુ અમેથુનથી ઉત્પન્ન કર્યા. મનુજીએ
દશ કૃપિઓને તપસ્યાના ભેરથી બનાવ્યા. બ્રહ્માજીએ ઈંડામાં
આઠ અંબજ ચોસઠ ફોંટ વર્ષ સુધી રહી ધ્યાન કરી ઈંડોના

બે ઠટકા કર્યાં. તેથી પૃથ્વી, સ્વર્ગ, આકાશ, દિશાઓ, ત્ર્યમુદ્ર વિગેરે બનાવ્યું. પોતાના શરીરના બે ભાગ કરી પુરુષ ઓ ઉત્પન્ન કર્યાં, તેમાં મૈથુન અંશ કરી વિશટ પુરુષ ઉત્પન્ન કર્યો. છતાં મનુષ્ય કહે છે—આ સર્વ જગતનો બનાવનાર હું છું, તેમ તમો ઉત્તમ પ્રાણીઓ બાળો. આ પરસ્પર વિરોધ નહિ તો બીજું શું છે ? ઠીક છે, જે શાસ્ત્રનો કર્તા સર્વજ્ઞ ન હોય, તે શાસ્ત્રમાં પરસ્પર વિરોધ આવે; એટલુંજ નહિં, પણ અધટિત—અસં-ભવિત વાતો પણ આવે. તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

હું પ્રથમજ સૂચવી ગયો છું કે જગતમાં ૨૧ પ્રકારના મતો સદિની ઉત્પત્તિ લિન્ન સિન્ન રીતે માને છે. પ્રાયઃ તમામ પરસ્પર વિરોધભાવવાલા છે. તે તમામનો જિલ્લેજ કરવો, અહિં ઉચિત સમજાતો નથી. છતાં ચોક્કસ પ્રહોક્કો આપી સિન્ન સિન્ન મતવાળાનું હિંગ્મર્શન કરાવીશ. યથા:—

કેચિત્ પ્રાદુર્ભૂતિગ્રિધા ગતિકા હરિઃશિવો જહ્વા ।

અંધુર્બીજં જગતઃ કર્તાં વિષ્ણુઃ ક્રિયા જહ્વા ॥

વેણ્ણવં કેચિદ્દિચ્છન્તિ કેચિત્ કાલકૃતં જગત્ ।

ઈશ્વરપ્રેરિતં કેચિત્ કેચિદ્બ્રહ્મવિનિમિત્તમ્ ॥

અઘ્યક્ષમમય મર્શં વિશ્વમિચ્છન્તિ કાપિલાઃ ।

વિશ્વામિમાત્ર ગુર્યં ચ હતિ શાક્યસ્ય નિમયઃ ॥

પુરુષમમર્શં કેચિત્ દેવાત્ કેચિત્ સ્વભાવતઃ ।

ગાંધારાત્ ધરિતં કેચિત્ કેચિદ્બળ્લોક્કથં મહત્ ॥

યાદુચ્છિકમિદં સર્વં કેચિદ્ ભૂતવિકારજમ્ ।

કેચિદ્ધાનેશ્વર્યં તુ વહુધા સંવધાવિતાઃ ॥

ઉપર લખેલ પાંચ શ્લોકનો લાવાર્થ આ પ્રમાણે છે.

કેટલાક કહે છે ત્રણ પ્રકારે મૂર્તિ વિભક્ત થઈ. દર્શિ, શિવ અને પ્રજ્ઞા. શંભુ જગતનું બીજ છે; જગતનો દર્તા કૃષ્ણ છે; અને પ્રજ્ઞા ક્રિયા છે. અર્થાત્ પ્રજ્ઞા તમામ ક્રિયા કરે છે. કેટલાક કહે છે આ જગત વિષ્ણુવ છે; અર્થાત્ વિષ્ણુથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. કેટલાક વાદિઓ કહે છે, કાલકૃત જગત છે. ઇશ્વરની પ્રેરણાથી થયેલ છે એમ કેટલાક સમજે છે. કેટલાક પ્રજ્ઞાથી નિષ્પત્તિ માને છે. કેટલાક (કાપિલો) અવ્યક્ત યાને પ્રકૃતિના અનુક્રમથી જગત થયેલ છે તેમ માને છે. શાક્યનો નિશ્ચય છે કે વિસર્પિત માત્ર અથવા ગુપ્ત જગત છે. કેટલાક પુરૂષથી પ્રભવ જગતને માને છે. કેટલાક દેવથી જગતને માને છે. કેટલાક સ્વભાવથી જગત ઉત્પત્તિ માને છે. કેટલાક અક્ષરથી થયેલ માને છે. કેટલાક મંડાથી જગતનું કારણ સમજાવે છે. કેટલાક માને છે કે મંથાનુસાર અર્ધાનુસાર ચીતે જગત થાય છે. કેટલાક પાંચ ભૂતના વિસર્જનથી જગત ઉત્પત્તિ માને છે. કેટલાક અનેકરૂપવાળું જગત માને છે. અનેક પ્રકારે પોતપોતાની રૂપના પ્રમાણે દોરેલ છે. કેટલાક કેટલાક પ્રજ્ઞા જગતનો પદા કરનાર છે; વિષ્ણુ અને શિવ સંકાર કરનાર છે. આમ માને છે. દર્શિ ક્રિયા કરનાર બીજ માનેલ છે, વિષ્ણુ જગતનો દર્તા કરનાર માનેલ છે. આમ પરસ્પર મતભેદ છે.

જગતને સાદિ કરાવવું તેમાં પરસ્પર વિરોધ અને સુક્તિ વિકલતા હોય, તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

હવે જગતના કર્તા ધર્મશ્વર છે, તેમ માનનારા મહાનુભાવોને આપણે પૂછીશું કે ધર્મશ્વર જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, તે પોતાના શરીરથી કરે છે ? ઈચ્છાથી કરે છે ? સ્વસ્વભાવથી કરે છે કે સંકલ્પમાત્રથી કરે છે ? યદિ કહો કે ધર્મશ્વર પોતાના શરીરથી જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે, તો ધર્મશ્વર શરીરવાન કરશે. અને જે શરીરવાન હોય તેનો ખીજે કોઈ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ અને જે અન્ય ઉદ્દેશ હોય, તે પણ શરીર હોય તો તેનો અન્ય ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. એમ કોઈ ઠેકાણે વિશ્વાન્તિ ન હોવાથી અનવસ્થા દ્વયજ્ઞ આવે છે. વળી શરીરથી જગતની ઉત્પત્તિ કરવામાં અધિકરણાદિની પણ અપેક્ષા રહે છે. શરીરવાન ધર્મશ્વરને પોતાને રહેવા માટે તથા અસ્તિત્વ રાખવાને માટે જગ્યા જોઈએ. વિના આધારે શરીરવાલો ધર્મશ્વર તથા જગતને બનાવવાના ઓળતરો ક્યાં રહે ? કદાચ કોઈ કહેશે કે—અનન્ત શક્તિવાલો ધર્મશ્વર પોતાના શરીરને તથા જગત બનાવવાનાં ઓળતરોને ગમે ત્યાં રાખે, આપણને તેની કલ્પના કરવાની જરૂર નથી. વાહ ! વિધવાને છોકરાં થાય, તો તે શું ધર્મશ્વરની અનન્ત શક્તિનો પ્રતાપ કહેશે કે ? પૃથ્થક ઉપર કેમજા ઉગાડવાની ધર્મશ્વરની શક્તિ છે, તથાપિ વ્યવહાર વિરૂદ્ધ કાર્ય બને નહિં. છતાં જો તેમ થાય તો સમસ્ત વ્યવહાર વ્યવસ્થિત રહે નહિં. અનાદિ વ્યવહાર કદાપિ ફરે નહિં. કૃત્રિમ વ્યવહારમાં ફેરફાર થાય. શરીરવાલો ધર્મશ્વર તથા

જગતની ઉત્પત્તિમાં ઉપયોગી ઓળસો ક્યાં રહ્યાં, તે ગ્રાખાલ-
ગોપાલને શંકા ઉત્પન્ન કરે તેવી બીના છે. તે મુગે મોઢે સહન
થઈ શકે નહિ. અથે શ્રદ્ધાવાલો તત્ત્વજ્ઞાન મેળવી શકતો નથી.
ઉપર્યુકા-દ્રુપદોથી જણાય છે કે:-ઈશ્વર પોતાના શરીરથી
જગતની ઉત્પત્તિ કરી શકતો નથી. યદિ કહેશે કે ઈશ્વરઈ-
ચ્છાથી જગતને બનાવે છે; તો તેમ કહેવું પણ સુક્તિરહિત છે.
પ્રથમ શરીરસહિત ઈશ્વરઈચ્છાથી જગતની રચના કરે છે તો
શરીરીઈશ્વર ક્યાં રહ્યા ? ઇત્યાદિ શંકાસમૂહ તૈયાર છે. જેને
ઈચ્છા છે, તેને રાગ-દ્વેષ છે. અને રાગદ્વેષાધીન વ્યક્તિ
પક્ષપાત રહિત હોય નહિ; પક્ષપાત કરનાર સ્વયં પ્રામાણિક
નથી. અપ્રમાણિકનું કરેલ કાર્ય સુંદર હોતું નથી. ઈશ્વર નિત્ય
હોવાથી-તેની ઈચ્છા નિત્ય છે. નિત્યેચ્છાથી અનિત્ય કાર્ય-
સમૂહ ઉત્પન્ન થાય નહિ. જગતની રચના કરવા ઈશ્વરને ઈચ્છા
થઈ તે ઈચ્છા સપ્રયોજન છે કે અપ્રયોજન છે ? “ પ્રયોજન
પૂર્વક છે, કારણ કે જગતની રચના સિવાય જીવોનું કલ્યાણ
ન થાય તેથી જીવોના કલ્યાણ માટે જગત રચનાની ઈચ્છા થઈ ”
આમ કહેવું ન્યાયથી વિરુદ્ધ છે. જેમ જગતની રચના માટે ઈચ્છા
કરી, તેમ જીવોના કલ્યાણ માટે ઈચ્છાનો ઉપયોગ કરવો હતો.
મયેષાં જીવાર્મા મચતુ મોશ્નઃ આટલી ઈચ્છાથીજ તમામ કાર્ય
સિધ્ધ થાત. શા માટે મોટી ઉપાધિ વોરવી પડી ? હવે સંસાર
સિવાય મુક્તિ હોય નહિ, માટે “ સંસારની અપેક્ષા હોવાથી
રચના કરી, ” જો એમ કહેવામાં આવે તો સંસારની રચના પહેલાં
શું મુક્તિ ન હતી ? યદિ કહેશે કે મુક્તિ હતી. તો પછી

ઇશ્વર અને જગત,

સંસાર ન હતો, તેમાં શું પ્રમાણ ? કારણ કે શબ્દોની પ્રવૃત્તિ સાપેક્ષ છે. મુક્તિ હતી તો સંસાર હતોજ; અને સંસાર હતો તો મુક્તિ હતીજ. યદ્યા સર્વજન શબ્દની પ્રવૃત્તિ દુર્જન શબ્દની અપેક્ષા રાખે છે: તેવીજ રીતે સત્યશબ્દ, અસત્યનો; શાહુકાર ચોર શબ્દની, સાધુ ગૃહસ્થ શબ્દની, ન્યાય અન્યાયની, રાજા પ્રજાની, ધનાઢય ગરીબની ઇત્યાદિ શબ્દો એક બીજાની અપેક્ષા રાખેછે, આ વ્યવહાર અનાદિ સિદ્ધ છે તેને કોઈ દૂષિત કરનાર નથી. મુક્તિ જે અનાદિ છે તો સંસાર અનાદિ છે. બન્ને શબ્દો આપસમાં સાપેક્ષ છે. યદિ આમ્રહી બની કહેવામાં આવે કે જીવોના કલ્યાણ માટે જગતની રચના કરવાની ઇશ્વરની ઇચ્છા થઈ, તો મુક્તિની રચના ઇશ્વરે કેવી રીતે કરી ? તેનું સ્વરૂપ બતાવશે કે ? હવે બીજો પ્રશ્ન:—અપ્રયોજન ઇચ્છા થઈ; તે પણ ઠીક નથી. પ્રયોજન સ્થિત કોઈ મનુષ્ય પ્રવૃત્તિ કરેજ નહિ. તો ઇશ્વર કેમ કરે ? હવે રહ્યો ત્રીજો વિકલ્પ:—‘પોતાના સ્વભાવથી જગતની ઉત્પત્તિ ઇશ્વર કરે છે.’ તે પણ ઉચિત લાગતું નથી. જે સ્વભાવથી ઉત્પત્તિ કરે, તે સ્વભાવથી જગતનો નાશ થઈ શકતાં નથી. કદાચ કહેશે કે જગતની રચના કરવાનો સ્વભાવ જુદો છે. અને નાશ કરવાનો સ્વભાવ જુદો છે; જેમ ઇશ્વરમાં શક્તિઓ અનન્ત છે તેમ સ્વભાવો અનેક છે. આમ દહેનારે સમજવું જોઈએ કે શક્તિ અને સ્વભાવમાં ભેદ છે. શક્તિઓ એક વ્યક્તિમાં અનેક રહી શકે; કારણ તે પરસ્પર વિરોધ લાવવાળી નથી, પણ સ્વભાવ એક વ્યક્તિમાં અનેક સંભવે નહિ. પરસ્પર વિરોધી છે. જેમ રાજરાજેશ્વરના મૈન્યમાં

અનેક સુભટો હોય છે; પરંતુ નાયકો અનેક ન હોય. સુભટોનું કર્તવ્ય પોતાના નાયકની આજ્ઞા પાલવાનું છે. નાયકનું કર્તવ્ય હુકમ કરવાનું છે. જો બહુ નાયકો હોય તો સિત્તભિત્ત હુકમ થવાથી સુભટો ભ્રાન્તિમાં પડી જાય. કારણ કે અનાયક અથવા બહુનાયક સૈન્ય એક પામે છે. પોતાના રાજરાજેશ્વરનું કાર્ય સિદ્ધ કરી શકતા નથી. તેમ શક્તિઓ સુભટ જેવી છે. નાયકના હુકમ પ્રમાણે કાર્ય કરનાર છે. સ્વભાવ નાયક જેવો છે; ક્ષણ નાયકોવાળું સૈન્ય એક પામે છે. અનેક સ્વભાવવાળો આત્મા કે પરમાત્મા પ્રમાણિત નથી. લોકમાં ઠહેવાય છે.

ક્ષણે કુટ્ટાઃ ક્ષણે સુટ્ટા કુટ્ટામ્સુટ્ટાઃ ક્ષણે ક્ષણે ।

અધ્યવસ્થિતવિજ્ઞાનાં પ્રસાદોપિ મયંકરઃ ॥

ક્ષણમાં રૂંટ, ક્ષણમાં તુટ, રૂંટ તુટ ક્ષણ ક્ષણમાં તેવા અવ્યવસ્થિત મનવાલાનો પ્રસાદ પણ ભય કરનાર છે. કિંપુનઃ અન્ય ધીજ માટે ? શક્તિઓ અને સ્વભાવને સરખા ગણનાર સુભટો અને નાયકોને સરખા ગણવા જેવું કયું છે. સુભટોને અત્ર શસ્ત્રાદિની અપેક્ષા છે. તેમ શક્તિઓને અન્ય કારણની અપેક્ષા છે. જેમ ધીજમાં અંકુરોત્પત્તિની શક્તિ છે; પરંતુ મૃત્તિકા અને જળ વિના તે ફલવતી થતી નથી; તેમજ ઐશ્વરી શક્તિઓ પણ સહકારી-કારણની અપેક્ષા રાખે છે. તમામ આત્માઓમાં પરમાત્મા બનવાની શક્તિ છે, પરંતુ હવદલ સુંદર નથી; હૃદયકોમલતા વૈરાગ્યવાસનાદિ ગુણો નથી, તો તેવા આત્માનું કલ્યાણ કરવા ઈશ્વરની શક્તિ પણ શક્તિમતી નથી.

કદાચ અહિં શંકા થશે કે-પાપી, દુર્લભ્ય, અને કઠોર હૃદયવાળા હોવાનું ઇશ્વર કદ્યાણુ ન કરી શકે, તો ઇશ્વરની શક્તિમાં તેટલી ન્યૂનતા છે. આવી શંકાનું સમાધાન નીચે લખેલા કથાન્તથી કરી લેવું.

સૂર્યના કિરણો સમસ્ત તમસ્તોમનો નાશ કરી જગતના તમામ જંતુઓને ઉપકારી થાય છે; પરંતુ ધ્રુવક જાતિને ઉપકારી થતાં નથી. તેમાં શું સૂર્યના કિરણોની ન્યૂનતા છે ? કદાપિ નહિ. દ્વધ સ્વાભાવિક રીતે તમામ હોવાને પુષ્ટિ કરનાર છે. છતાં જ્વરાકાન્ત પુરુષને દોષકૃત થાય છે, તેથી દ્વધની ન્યૂનતા નથી, પાત્રની યોગ્યતા અયોગ્યતાપર આધાર રાખી ગુણ દોષ કરનાર થાય છે અર્થાત્ તેમાં પાત્રની ન્યૂનતા છે. તેવીજ રીતે શક્તિને સહકારી કારણની અપેક્ષા હોવાથી યોગ્યને તારી શકે, અયોગ્યને નહિ. માટે પૂર્વોક્ત શંકાનો અવકાશ રહેતો નથી, શક્તિઓ એક વ્યક્તિમાં અનન્ત રહી શકે; પરંતુ સ્વભાવ એક વ્યક્તિમાં અનેક સંભવે નહિ. અને અનેક સ્વભાવવાલો પુરુષ પ્રામાણિક નથી. લોકમાં પણ કહેવાય છે કે “વિદ્યક્ષણ સ્વભાવવાલો છે, માટે વિશ્વાસ કરવા જેવો નથી.” તેમ ઇશ્વરમાં જગતની રચનાનો સ્વભાવ જુદો અને જગતનો ધ્વંસ કરવાનો સ્વભાવ જુદો રહે, તો ઇશ્વર બે સ્વભાવવાળો થાય અને જે ભિન્ન સ્વભાવવાલો હોય તે નિત્ય ગણાય નહિ. માટે ઇશ્વર પોતાના સ્વભાવથી જગતની રચના કરે છે, તે વિકલ્પ ઠીક નથી.

ધર્મ સંકલ્પ માત્રથી જગતની રચના કરે છે. એમ કહેવામાં આવે, તે પણ યુક્તિવિકલ હોવાથી પ્રામાણિક નથી. સંકલ્પ એ આત્માનો ગુણ છે કે શરીરનો ? અસલ આત્માનો ગુણ સંકલ્પ નથી. પણ ગુણ-ગુણીનો કથંગિત અલેહ હોવાથી આત્મા સંકલ્પ સ્વરૂપ બની જાય. અર્થાત્ કર્માવૃત્ત આત્મામાં સંકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. ધર્મમાં સંકલ્પ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ કંઈ નહિ હોવાથી સંકલ્પ ઉત્પન્ન થતો નથી-સંકલ્પ રહેતો નથી. જુઓ, પાતંજલી યોગસૂત્રમાં ધર્મનું સ્વરૂપ ક્લેશકર્મવિપાકાશયરપરામૃદ્ધિઃ પુરુષવિશેષ इश्वरः (જુઓ સમાધિ પાઠમાં ૨૪ મું સૂત્ર) અર્થાત્ કલેશ અવિદ્યાદિ, કર્મ સુંદર અસુંદર, વિપાક શુભાશુભ કર્મજન્ય ફલનો અનુભવ, માનસ વાસના-પૂર્વોક્ત કલેશ કર્મ વિપાક અને આશયથી રહિત પુરુષ વિશેષ ધર્મ કહેવાય છે, તેવા ધર્મમાં સંકલ્પ વિકલ્પાદિક હોય નહિ. જેમાં કલેશ કર્માદિ નથી તેમાં રાગ-દ્વેષાદિ ન હોય અને રાગ દ્વેષાદિ વિના સંકલ્પનો સંભવ નથી. યદિ કલેશો કે શરીરના સંબંધથી સંકલ્પ થાય છે, પરંતુ મૂલં નાસ્તિ કુતઃ શાસ્ત્રા ? જ્યાં શરીરનો સંબંધ નથી, ત્યાં સંકલ્પ થવાની વાત જ શી ? જો ધર્મ શરીરવાલો કરે, તો અનેક દૂષણનો વરસાદ વરસવા તૈયાર છે. માટે ધર્મને શરીરની ઉપાધિ ઉચિત નથી. ત્યારે સંકલ્પમાત્રથી જગતની રચનાની વાત પણ નિર્મૂલ છે. નિજ નિજ કર્માનુસાર જગતના તમામ જીવો વિચિત્ર ઢંગવાલા માલુમ પડે છે.

કર્મ મહારાજનું સામાન્ય સર્વત્ર અરબલિત ચાલે છે.

રાજરાજેશ્વર હોય કે રંકેશ્વર હોય, બેગીશ્વર હોય કે ભોગે-
શ્વર હોય, નિર્ધન હોય કે ધનાઢય હોય, રાગી હોય કે શોકી
હોય, ઇશ્વર હોય કે અનીશ્વર હોય, તમામના શિર પર કર્મ
મહાશત્રુ સ્વાર થયેલ છે. સમસ્ત દર્શનકારોએ કર્મની સત્તા
સ્વીકારી છે. ભલે જગતના કર્તા ઈશ્વર માનતા હોય યા ન માનતા
હોય, પરંતુ કર્મનું કારસ્તાન પ્રત્યક્ષ સંસાર રૂપ રંગ-
મંડપમાં હોવાનું સહુ કોઈએ માન્ય કરેલ છે. રાજા હરિશ્ચન્દ્ર
સત્યવાદી, લોકપ્રિય, ન્યાયનિપુણ હોવા છતાં કર્મ રાજાએ તેની
કુદંશા શું કરી? તે પ્રાયઃ આખાલગોપાલ બાણે છે. અયોધ્યા-
સ્વકીય રાજધાનીને છોડી, સુતારાને વેચી, સ્વજન કુટુંબનો
વિરહ પડયો; પુત્રનું મરણ, બ્યાં ઘણા શત્રુઓ છે, તેવા દેશમાં
પરિભ્રમણ, નીચને ઘેર પાણી લયું, ઇત્યાદિ વિદંબના એક
જન્મમાં સહન કરી. રાજા રામચંદ્રજી, યુધિષ્ઠિર, નક્ષાદિ
મહા પુરુષોનાં જીવનો અવલોકવાથી ખરી કર્મ સત્તાનું જ્ઞાન
થાય છે. શું શું સ્થિતિ થઈ? કેવી વિદંબના ભોગવી? વિશેષ
શું લખવું? આખરે કર્મનું પ્રધાનપણું—પ્રદર્શિત કરવા કવિ-
ઓના મુખકમલથી આ કાવ્ય નિકલ્યું:—

કર્મણો હિ પ્રધાનત્વં કિં કુર્વન્તિ શુભા પ્રદાઃ ।

યશિષ્ઠરત્નલગ્નાંપિ રામઃ પ્રમજ્જિતો વતે ॥

કર્મનું પ્રધાનપણું છે. શું કરે શુભ પ્રદા? વશિષ્ઠે
દશરથ રાજાને રામચંદ્રજીને ગાદીએ બેસાડવાનું મુદ્દત

આપવા છતાં, તેજ લગ્નમાં રાજા રામચંદ્રજી વનમાં ગયા.
તેજ વાતને સ્પષ્ટ કરતાં એક કવિ કહે છે:—

યચ્ચિન્તિતં તદિદં દૂરતરં પ્રયાતિ
યચ્ચેતસા ન ગણિતં તદિદામ્યુપંતિ ।
પ્રાતર્ભવામિ વસુધાઽધિપચક્રવર્તી
સોઽહં વ્રજામિ વિવિને જદિલ્લસ્તવસ્યી ॥

અર્થાત્ જે વિચાર્યું હતું તે અત્યંત દૂર ગયું. જે મનથી
ગણ્યું ન હતું, તે અહિં આવીને ઉભું રહ્યું. હું ધારતો હતો કે
હું પૃથ્વીનો માલિક ચક્રવર્તી થઈશ, પરંતુ તેજ હું હાલ
તાપસની માફક વનમાં જાઉં છું.

આટલેથીજ નથી પાત્યું. વનમાં સીતા મહાસતીનું
હરણ થયું. આ બધું કોણે કર્યું ? કર્મ. ઈશ્વરે નહિ. સ્વયં
રાજા રામચંદ્રજીને કેટલાક ઈશ્વર માને છે, પરંતુ રાજા
રામચંદ્રજીને વિટંબના કરવામાં કર્મને શરમ ન આવી; તો
પામર પ્રાણીઓની શી વાત ? ઠીક છે—

પાદુશં ક્રિયતે કર્મ તાદુશં મુચ્યતે ફલમ ।

પાદુશમુપ્યતે લીજં ફલં તાદુશમાપ્યતે ॥

અર્થાત્ જેવું કર્મ કરાય, તેવું ફળ લોગવાય છે. જેવું
બીજ ફેરમાં વવાય છે, તેવું ફળ પમાય છે. જવ વાવનારને
મકે મળતા નથી. કોઈ માણસ જવને વાવીને એક પગે ઉલો
રહી, આહાર પાણીનો ત્યાગ કરી, એકાએક ચિત્તથી ઈશ્વરનું
ધ્યાન કરે કે, હે નાથ ! હે પ્રભો ! હે કૃપાસિંધો ! મારું મોહમં

દ્વંદ્વ, દ્વંદ્વ, ધંધર પ્રાથેના કરનારને પંચુ ધઈ મલી શકે નહિ અર્થાત્ જેવું કમ કર્યું હોય તેવું ફલ મલે છે. અન્ય કોઈની સત્તા કારકેર કરી શકવાની નથી. આ વાસ્તવિક સ્થિતિ હોવા છતાં કેટલાક બદ્ધિક છવો કહે છે કે ધંધરની ધંધા-નુસાર સુખ દુઃખ મલે છે, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ તે વાતને કબુલ રાખતા નથી. તેઓ કહે છે:—

સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોયિ દાના

પરો દદાતીતિ કુંબુદિરેષાં ।

પુરોક્તં કર્મ નદેવં ભુજયતે

શરીરદેહોન્સ્વરયાં સ્વયા કૃતમ ॥

સુખ દુઃખનો દેનાર જગતમાં કોઈ નથી. ખીલો આપે છે એ પ્રકારની ખુદિ તે કુખુદિ છે. પૂર્વ કરેલ કમ તેજ ભોગ-વાય છે. શરીર માટે જે છેદન છેદન તાકન તર્જનાદિ તે જલદીથી કરેલ, તેનો આ વિલાસ છે.

છવોએ કરેલ કમ, કોઈ અન્યથા કરી શકતું નથી! અવશ્ય ભોગવવું પડે છે! જુઓ શલાકા પુરૂષોની સ્થિતિ:—

યદ્વક્ત્રમયદેહાસ્તે, શલાકાપુરૂષાં જિવિ ।

ન મુચ્યંતે વિના ભોગં સ્વનિકાચિતકર્મેણ ॥

અર્થાત્ જેના વક્ત્રમયે દેહો છે, તેવાં વાસુદેવ, પ્રતિવાં સુદેવ, બલદેવ, દ્વાદશ ચક્રવર્તિઓ, તથા ચતુર્વિંશતિ તીર્થંકરાં એમ ૬૩ પ્રકારના પુરૂષો પંચ સ્વનિકાચિત કર્મોના ભોગ વિના છુટકારો પામતા નથી.

એ પ્રમાણે પરમપૂજ્ય પદવીના ધારકો પણ કર્મના ભોગ
વેના મૂદ્યા નહિ, માટેજ તત્ત્વવેત્તાઓએ સ્પષ્ટ કથન કર્યું કે
‘‘તમે તમે કર્મને તે કર્મને નમસ્કાર થાઓ. સર્વોત્તમ સત્તા-
શરી જગતમાં કર્મ છે. કર્મ કરે તે કાંઈ ન કરે, કર્મનીજ
મુદિતું એક ઔર સુભાષિત જુઓ—

નમસ્વામી દેવાન્નનુ હતવિચેસ્તેડપિ વંશના

વિધિર્વિષયઃ સ્તોડપિ પ્રતિનિયતકર્મકફલદઃ ।

ફલં કર્માયસં યદિ કિમમરેઃ કિંચ વિધિના

નમસ્તત્કર્મ્યો વિધિરપિ ન ચેદ્યઃ પ્રમલતિ ॥

અર્થાત્—જે દેવતાઓને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ
તે દેવો પણ હંતભાવ્ય વિધિને વશવર્તી છે. માટે વિધિ વંદનીય
છે. નહિ, તે પણ વિધિ પ્રતિનિયત કર્મના ફલ દેનાર હોવાથી
તેને નમવાનું શું પ્રયોજન છે ? દેવતાઓથી વિધિ બલવાન છે,
અને વિધિ કરતાં કર્મ બલવાન છે. કર્મ આગલ વિધિનું કાંઈ
ચાલતું નથી. માટે કર્મને નમસ્કાર હો.

મહાત્મભાવો ! ગમે તેટલા ઉપાયો કરે, પરંતુ પૂર્વમાં
કરેલ કર્મ કાંઈ રીતે અન્યથાભાવ પામતું નથી. ધ્રુવરની
શક્તિ કર્મને વધારવા ઘટાડવાની નથી. નવાં જીવો કરવાની
નથી, ન્યુનાધિક ફળ દેવાની નથી. રાજાને રંક કરવાની નથી,
ધર્મીઆને નરકમાં લઈ જવાની શક્તિ નથી, અધર્મીને સ્વર્ગમાં
લઈ જવાની નથી, જીવ પોતાના પુણ્ય પાપથી સ્વર્ગ નરક
મુખ દુઃખાદિ મેળવે છે. હા, ધ્રુવરને સાક્ષી માનીએ તો માની

શકાય. પરંતુ તમામ વાતના કર્તા હતા મનાય નહી. જે દુનિયાથી સર્વથા લિન્ન છે, જેને રાગ-દ્વેષ-મોહ-મમતા-રોગ-શોક-ક્રોધ-માન-માયા-લોભાદિ નથી, તે દુનિયાના કંઈમાં શા માટે રહે ?

લક્ષ્મણે ભક્તિના આવેશમાં આવી, કર્મનો મર્મ જાણ્યા સિવાય, ગતાનુગતિક બની, તમામ આરોપ ધર્મર પર હથ ઢીધો. પંડિતોએ પણ દીધા વિચાર કયો જણાતો નથી. કેવલ વ્યાપ્તિ આગલ કરી ધર્મરને જગતના કર્તા ઠરાવ્યા. જેમ કે-“ જે જે કાર્ય છે, તે કર્તાધીન છે. જગત પણ કાર્યરૂપ હોવાથી તેનો કર્તા કોઈ હોવો જોઈએ. ” ઇતર મનુષ્યોમાં જગત જેવા કાર્યનું કર્તૃત્વ સિદ્ધ થતું નથી. માટે ધર્મર જગતરૂપ કાર્યનો કર્તા છે. પરંતુ પક્ષપાત છોડી એકાન્તમાં બેસી એ વિચાર ન કર્યો કે-જગતમાં ચીજના બનાવનાર જેટલા કર્તાઓ દેખાય છે, તે તમામ હાથ પગાદિ શરીરવાલા છે. નિરવયવ કોઈ કર્તા નથી. તો જગતરૂપ કાર્યનો કર્તા ધર્મર સાવયવ છે કે નિરવયવ છે ? યદિ નિરવયવ કહો તો સર્વથા કર્તૃત્વાભાવવાલો ધર્મર છે. યદિ સાવયવ કહો, તો ધર્મર કાર્યોન્તર્ગત થયો. કેમકે અવયવવાલી ચીજ કાર્ય ગણાય. માટે જો ધર્મર સાવયવ છે, તો કાર્ય રૂપ થયો. તેનો કર્તા અન્ય હોવો જોઈએ. તે કર્તા સાવયવ છે કે નિરવયવ ? ઇત્યાદિ વિકલ્પ-જલ કોઈ જગાપર વિશ્રાન્તિ પામશે નહિ. નિરવયવ કહેવામાં આવે, તો કર્તા ઠરે નહિ. સાવયવ કહો તો તે કાર્યરૂપ થયો.

તેથી તેનો કર્તા અન્ય હોવો જોઈએ. અને તેમાં પણ તે સાવચક કે નિરવચક ? તેજ પ્રશ્ન રહે. માટે તેમ માનવામાં અનવસ્થા નામનું 'મોટું' દ્વંધ પણ આવે છે. તેથી ઈશ્વર જગતના કર્તા કદાપિ સિદ્ધ થઈ શકતા નથી.

આમ ઈશ્વરને કર્તા માનવાવાળાઓ પણ કર્મની સત્તાને સારી રીતે અનુભવે છે, તથાપિ આગ્રહગ્રહવશવર્તીઓ 'ઈશ્વરની તમામ હીલા છે.' 'ઈશ્વર કરે તેજ થાય છે.' 'ઈશ્વરને પ્રેયો જીવ નરકે સ્વર્ગે જાય છે' 'મરણ જન્મ જરૂરિ તમામ ઈશ્વરને આધીન છે' 'જાણું શું કહેવું ?' 'જે જે કાર્ય' જગતમાં થાય છે, જીવો કરે છે, તે ઈશ્વરની પ્રેરણાથી થાય છે' 'આપણું કયું' કાર્ય થતું નથી.' આમ કહેવાને તૈયાર થાય છે. પરંતુ આમ કહેનારા પોતાના પુરુષાર્થને મોટો ધકઠો લગાટે છે, હિમ્મતને હારે છે, વિવેકને ભૂલી જાય છે, તથા સામાન્ય ન્યાયને પણ તિલાંજલી આપે છે. ધારો કે કોઈ પુરૂષે અજ્ઞાન તથા ક્રોધાદિને પરવશ થઈ કોઈ માણસનું ખુન કર્યું; તેનો કેસ જજની સામે આવ્યો. તમામ પ્રકારના શાક્ષી તથા ઇશનીય પુરાવાથી સિદ્ધ થયું કે આ માણસે અમુક વ્યક્તિનું ખુન કર્યું છે. કાયદાનુસાર ફાંસીનો હુકમ થયો. તે વારે ખુની કહેશે કે—“ મહારાજ, મારો દોષ નથી. ઈશ્વરની પ્રેરણાથી મેં ખુન કર્યું. મેં સ્વતંત્ર ખુન કર્યું નથી. માટે મને મુક્ત કરો. જે કરવું હોય તે. ઈશ્વર ઉપર કરો. કદાચ મારનાર અને મરાવનાર બન્ને દોષી કરતા હોય તો તે પ્રમાણે થવું જોઈએ.

હું એકલો માર્યો બહુ છું.” આ પ્રમાણે ખુનીનાં વચનો સાંભળી જલ્લ ધર્મરત્ને જગતના કર્તા માનતો હોય, તો, પણ ધર્મરત્ની પ્રેરણાથી ખુન કર્યું, ધર્મરત્ન દૂષિત છે, તેમ કણુલ કરશે ખરો કે ? એક સામાન્ય ન્યાય છે કે-બુદ્ધિ. કર્માનુસારિણી બુદ્ધિ કર્માનુસારી હોય છે. યથા:—

વત્માનુસારિણી વિદ્યા લક્ષ્મી: પુણ્યાનુસારિણી ।
દાનાનુસારિણી કીર્તિર્બુદ્ધિ: કર્માનુસારિણી ॥

વળી પણ કહ્યું છે—

કિં કરોતિ નરઃ પાત્તઃ પ્રેયમાણઃ સ્વકર્મેણા ।
પ્રાયેણ હિ મનુષ્યાણાં બુદ્ધિઃ કર્માનુસારિણી ॥

અર્થાત—ઉદ્યમને અનુસાર વિદ્યા, પુણ્યને અનુસાર લક્ષ્મી, દાનને અનુસાર કીર્તિ, તેમ કર્માનુસારિણી બુદ્ધિ હોય છે. પોતાના કર્મથી પ્રેરાએલો બુદ્ધિમાન પુરૂષ શું કરે ? પ્રાયઃ મનુષ્યોને બુદ્ધિ કર્માનુસારી હોય છે.

અમરત દ્વપણુચ્ચુહથી મુક્ત ધર્મર કોઈનું બહુ પુરૂં કરતો નથી. જે બહુ પુરૂં થાય છે, તે પોતાના મુક્ત કુબૃતથી થાય છે. જુઓ નીચેનું સુંદર સુભાષિત:—

મુલ્યવ્રતાપોષમમાદસાનાં કેચિદ્ધમગ્તે નિજકાર્યસિદ્ધિમ ।
પરેત, નામાત્ર નિમગ્નતાં ‘મે’ કર્માસ્તિ દિત્વા તદિ કોપિ દેત્વા ?

તુલ્ય વ્રતાપ, તુલ્ય ઉદ્યમ અને તુલ્ય સાહસવાલા ખન્ને સંતુષ્ટો જય માટે લડે છે, તેમાં એકને વિજય મળે છે અન્યને નથી મળતો, તેનું કારણ કોઈ મને કર્મ સિવાય અન્ય ખતાવશે ?

જો ઈશ્વર કહેવામાં આવે, તો તે જન્મેપર સમર્પિતવાલો ; પ્રતાપ ઉદય અને સાહસાદિ તુલ્ય હોવાથી તે પણ કોઈ કંઈ થઈ શકે નહિ; માટે નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે કે જેનો કર્મોદય, તે વિજયી અને જીતે અવિજયી. એક માતાના કારથી ઉત્પન્ન થયેલ પરિવારમાં, એક પિતાના વિરથી પેદા થયેલ સમુદાયમાં, એક વંશથી પ્રભવેલ પ્રજામાં અથવા સમસ્ત તુલ્ય જાતિમાં વિચિત્ર આકૃતિ, વિચિત્ર પ્રકૃતિ, વિચિત્ર વૃત્તિ, વિચિત્ર વિપત્તિ, વિચિત્ર સંપત્તિ, વિચિત્ર વર્ણ, વિચિત્ર ધર્મ, વિચિત્ર સ્વર, વિચિત્ર પ્રતાપ, વિચિત્ર સ્વભાવ, વિચિત્ર વાચુષ્પાદિ જોવાય છે, એનું કારણ ચિરંતન કર્મને છોડી અન્ય કોઈ કારણ જગત્રયમાં કોઈ જતાવશે કે ? માતાના ગર્ભમાં જ માસ કલલાદિ પ્રકારે વધેલ-વૃદ્ધિ પામેલ ગર્ભ સ્વસ્થાનથી હાર આવે છે તેમાં કર્મ છોડી અન્ય કોઈ કારણ છે કે ? કોઈ હિં. કેવલ કર્મજ કારણ છે. અહિં કોઈકને શંકા થવાનો કારણ છે કે કર્મ સ્વયં જડ છે, તો જડમાં તેણું કયું જ્ઞાન છે ? અમુકને મુખ દેવું, અમુકને હઃખ દેવું, સ્વર્ગ, નરકે લઈ લેવું, ઈત્યાદિ તે કરે છે. આ શંકા જેના હૃદયમાં થાય તેણે વેવેકપૂર્વક વિચારવું કે જેમ ચેતનમાં અનન્ત શક્તિ છે, તેમ જડમાં અનન્ત શક્તિ છે. તે ચોખ્ખા સામગ્રી પામી પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે. આ વાતનો વત્તવેતાઓએ અનુભવ કરેલ છે, એક વાત તો આખાલગોપાલ સમજી શકે તેવી છે. જેમ લોહ અને ચમક જન્મે જડ છે, છતાં ચોખ્ખા દેશને પામી

અમક લોકને ખેંચે છે. તેમાં અન્ય કોઈ પ્રેરક નથી. તે વસ્તુનો સ્વભાવ છે. સૂર્ય વિકાસી કમલ સૂર્યની સન્મુખ ફરતું રહે છે. તેમાં અન્યની પ્રેરણાનું કામ નથી. બુદ્ધો ગીતાજીના પાંચમી અધ્યાયના ૧૪-૧૫ બે શ્લોકઃ—

ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ ।

ન કર્મફલસંયોગં સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે ॥ ૧૪ ॥

નાદત્તે કસ્યચિત્પાપં ન ચૈર્વં સુકૃતં પ્રભુઃ ।

અજ્ઞાનેનાઘૃતં જ્ઞાનં તેન મુચ્યન્તિ જગત્તતઃ ॥ ૧૫ ॥

અર્થાત્ પરમાત્મા લોકના કર્તા નથી, લોકોના કર્મોને પેદા કરતા નથી અને લોકના કર્મના ફળનો સંયોગ કરી આપતા નથી. સ્વભાવ પ્રવૃત્તમાન છે. ૧૪ પરમાત્મા કોઈનું પાપ કે પુણ્ય હાથ લેતા નથી. અજ્ઞાન વડે કરી જ્ઞાન ઢંકાએલ હોવાથી જીવો મોહ પામે છે. ૧૫

સત્યવક્તાઓ સ્પષ્ટ લખી દે છે, પરંતુ કદાચહીઓ પોતા તરફ અર્થને ખેંચી લાય છે. પૂર્વોક્ત બે શ્લોકમાં સ્વાભાવિક જગત માનેલ છે. કુદરતનેજ માન આપેલ છે. તે કથંચિત્ત હીક છે. જ્યાં પોતાનો હક્ક સાચો ઠરાવવો હોય ત્યાં અર્થને ફેરવવો પડે છે. અહિં ‘ પ્રભુ ’ શબ્દનો અર્થ ઇશ્વર છે, છતાં ‘ પ્રભુ ’-શબ્દનો અર્થ આત્મા કરી, આત્માને પરતંત્ર બનાવી, ઇશ્વરમાં કર્તૃત્વ સિદ્ધ કરવા કોશીશ કરેલ છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે કર્તા, લોકતા, જગમુશીલ, પરિનિર્વાતા આત્મા છે.

यः कर्ता कर्मभेदानां भोक्ता कर्मफलस्य च,
मंसर्ता परिनिर्वाता स ह्यात्मा नान्यलक्षणः ॥

કર્મના ભેદો જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુધ્ય, નામકર્મ, જોત્રકર્મ, અને અંતરાયરૂપ આઠ કર્મનો ધરનાર, તેજ કર્મના ફલનો ભોખતા, ચોરાશી લાખ જીવજોનીમાં શ્રમણ કતો, અન્યથા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રજ, તપ વડે કર્મનો ક્ષય કરી નિર્વાણનો લાભ લેનાર એજ આત્મા છે. અન્ય લક્ષણ આત્માનું નથી.

લોકમાં કહેવત છે કે—‘કરશે તે ભરશે’ આત્મા શુભાશુભ કર્મ કરે છે, તેજ ભોગવે છે. અન્ય કોઈ ભાગીદાર થતું નથી. હા. લોકમાં એવો વ્યવહાર ચાલે છે કે—“ પુત્ર, પૌત્ર, પ્રપૌત્ર, ધન, ધાન્ય, દેશ, ભંડાર તમામ ઇશ્વરનું છે. ”

પરંતુ આ તો ઔપચારિક છે. અતઃકાલમાં તદ્દભાવનો આરોપ કરવો. તેને ઉપચાર કહે છે. ઇશ્વરનું કંઈ નથી. છતાં તમામ ઇશ્વરનું છે. તેમ કહેવાય છે, એ પોતાની નમ્રતા મહાનુભાવતા બતાવવા માટે છે. જેમ કે કોઈને ઘેર કોઈ પરમ-ત્યાગી મહાત્મા જઈ ચઢ્યા, તેણે સ્વાભાવિક પ્રશ્ન કર્યો કે “ આ છોકરા કોના છે ? ” ઘરનો માલીક એટલે છોકરાનો બાપ. કહેશે કે ‘ આપના છે. ’ તે મહાત્મા તો પરમ બ્રહ્મચારી છે, તેના છોકરા ક્યાંથી હોય ? પરંતુ વસ્તુનો ઘણી સિદ્ધિ રીતે આ મારી વસ્તુ છે, તેમ પ્રકાશિત કરતા નથી. ધ્વનિ તેજ છે કે ‘ મારી વસ્તુ છે. ’ ઇશ્વરના સંબંધમાં પણ તેમજ જાણવું. કેટલાક દેશમાં હજી સુધી ભાષા તેજ વપરાય છે કે જે કર્મસત્તાને

પ્રકટ પદ આપે છે. કોઈને પુછવામાં આવે “ કે તને યામુક વાતની ખબર છે ? ” ત્યારે તે ઉત્તર આપે છે કે “ દઈ જાણે ” અર્થાત દેવ જાણે. દેવ કર્મનું નામ છે.

પુર્વજન્મકૃતં કર્મ તદ્દેવમિતિ કથ્યતે ।

અર્થાત પૂર્વ જન્મમાં કરેલ કર્મને દેવ કહેવાય. કોઈ એક સ્થળે કહ્યું છે:—

યત્ તત્પુરાકૃત કર્મ ન સ્મરન્મીહ માનવાઃ ।

તદિદં પાપહવ્યયેષુ ! દેવમિત્યમિધીયતે ॥ ૧ ॥

અર્થાત:—જે તે પહેલાં કરેલ કર્મ અહિં મનુષ્યોને યાદ આવતું નથી, તે આ હે યુધિષ્ઠિર ! “ દેવ ” આ પ્રમાણે કહેવાય છે. આમ ઘણા પ્રમાણ દેવ માટે છે—જુવો અમિ-તગતિ કૃત સુભાષિતરત્નસંદોહ, પૃષ્ઠ ૫૫૬ શ્લોક બીજો. વાનેશ્વરપણુધાપિરાત:—

ભવિત્યવ્યતા વિધાતા કાલો નિયતિઃ પુરાકૃતં કર્મ ।

વેદા વિધિઃ સ્વભાવો ભાગ્યં દૈવસ્ય નામાનિ ॥

ભવિત્યવ્યતા, વિધાતા, કાલ, નિયતિ, પૂર્વે કરેલ કર્મ, વેદ, વિધિ, સ્વભાવ અને ભાગ્ય આ ષામાં દૈવનાં નામો છે.

‘ દેવ ’ પુરાકૃત કર્મને કહે છે, તે માટે પ્રમાણ આપેલ છે. તથાપિ અમિતગત્યાચાર્ય આ પ્રમાણે કથન કરે છે.

યત્મોહ્યદુઃશ્રજનકં પ્રાણમૃતા સંચિતં પુરાકર્મ ।

સ્મરન્તિ પુનરિદાનીં તદ્દેવં મુનિભિઃ સમારુપાતમ્ ॥

મુળ દુઃખને ઉત્પન્ન કરનાર, પ્રાણિઓએ જન્માન્તરમાં

સચિત કરેલ કર્મ; જે હુમણાં વિપાક સમય યાદ આવે છે; તેને મુનિવરો ' દૈવ ' એવી સંજ્ઞા આપે છે.

કર્મનાં નામાન્તર દરેક દર્શનકારોએ લિન્ન લિન્ન રાખેલ છે. માયા, પ્રકૃતિ, અદૃષ્ટાદિ અને પૂર્વે જતાવેલ નવ નામ એ તમામ કર્મનાં નામ છે. અંતરદૃષ્ટિથી અવલોકશે તો જરૂર માત્રમ પરશે કે કર્મ પ્રધાન છે. જલ કે સ્થાન પ્રધાન નથી. હોકમાં પ્રચલિત વાત છે કે હર હરિ વિગેરે દેવોએ સમુદ્રનું મથન કર્યું; તેમાંથી અનેક ચીજો નિકલી; પરન્તુ લાઘ્ય પ્રમાણે વિભાગ થયો. હરને વિષ અને હરિને લક્ષ્મી. કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. અસલમાં પૃથ્વી, પરમાત્મા, આત્મા, કર્મ, જલ, અગ્નિ, વનસ્પતિ, આકાશાદિ પદાર્થો દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ નિત્ય છે, કોઈએ બનાવ્યા નથી, બનાવશે નહિ, કોઈ બનાવતું પણ નથી.

નિજ નિજ કર્માનુસાર સંયોગ વિયોગાદિ થયા કરે છે. દૈવાધીન તમામ ચાલતું આવેલ છે અને ચાલશે. પરન્તુ વચ્ચે વચ્ચે વાદીઓ જાગ્યા. પ્રજ્ઞાની ઉત્પત્તિની કલ્પના કરી. " જગતરચના પ્રજ્ઞાજીએ કરેલ છે. " ઈત્યાદિ માન્યતા પ્રચલિત થઈ; ત્યારે દૈવ શબ્દના વિધાતા વેદા અને વિધિ પર્યાયને પ્રજ્ઞાના નામ સાથે જોડી દીધા. પરન્તુ વાસ્તવિક વિધાતા વેદા અને વિધિ દૈવનાં નામ છે. પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે કે જન્માન્તરે કરેલ કર્મનું નામ દૈવ છે.

કાર્યસિદ્ધિમાં જેમ કર્મ કારણ છે, તેમ ઉદ્યમ, કાલ,

સ્વભાવ અને નિયતિ પણ સહકારી કારણ છે. પાંચે કારણના સંયોગમાં કાર્યસિદ્ધિ થાય છે. તેમ કેટલાક આચાર્યો પ્રતિપાદન કરે છે. કેટલાક આચાર્યો ઉદ્યમ, કાલ, સ્વભાવ, અને નિયતિ આ ચારને કર્મમાં અન્તર્ભૂત કરે છે. કીક શું છે ? તે નક્કી કરવાનું વાચક વર્ગ પર રાખીશું. આપણું કર્તવ્ય જનને વર્ગનો આશય દુઃકમાં ખતાવવો તે છે. પ્રથમ પાંચ કારણ વાઢી કહે છે:— કર્મ, ઉદ્યમ, કાલ, સ્વભાવ અને નિયતિ વિના કોઈપણ કાર્ય થતું નથી. એક ન્યૂનતામાં કાર્યની ન્યૂનતા છે. જેમ સાત નયના સમુદાયથી વસ્તુ સ્વરૂપ યથાર્થ જણાય છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવાદિ નિશેષ સમૂહથી વસ્તુનો નિશેષ સુંદર થાય છે. દાન, શીલ, તપ, ભાવથી કર્મનું સાધન થાય છે. પૂર્વોક્ત કારણ સમુદાયમાં ન્યૂનતા રહેવાથી વસ્તુ સ્વરૂપ યથાર્થ જણવામાં હરકત પડે છે. નામાદિ નિશેષમાંથી એક નિશેષનો અનાદર કરવામાં આવે, તો વસ્તુની સ્થાપના કીક થાય નહિ. દાન, શીલ, તપ, ભાવાદિમાંથી એકનો અનાદર કરવામાં આવે, તો કર્મ સાધન કીક જણાય નહિ. તેમ કર્મ, ઉદ્યમ, કાળ, સ્વભાવ, અને નિયતિ એ પાંચ કારણમાંથી કોઈ કારણની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે તો કાર્યસિદ્ધિમાં ખલલ પહોંચે તથા એક એક નયનું કથન મિથ્યા છે, તેમ એક એક કર્મ, ઉદ્યમાદિથી કાર્યસિદ્ધિ મિથ્યા જાણવી. સરમ્મતિતર્કમાં તેજ વાત ખતાવી છે. યથા:—

કાલો સદ્દાપ્રજિયઈ પ્રવ્યકયં પુર્વિમકાર જોગંતા ।

મિચ્છતં તે ચેષ ડ સમામન્નો હુંતિ સમ્મત્તં ॥

કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વ કરેલ કર્મ, અને પુરૂષાકાર, એ પાંચમાંથી એક એકને કારણ માને તો મિથ્યાત્વ, તે પાંચના અમુકાયને કારણ માને તો સમ્યક્ત્વ છે.

અહિં દૃષ્ટાન્ત પૂર્વક સમજાવવાની જરૂર છે. કુમારી કન્યામાં બાલકોત્પત્તિની શક્તિ છે; તે કર્મ સમજો. તે શક્તિની સફળતા ઉદ્ધમાધીન છે, એટલે પુરૂષનો સંયોગ થાય, તો તે શક્તિ દેશવતી થાય. કદાચ કુમારી કન્યા બાલગ્રાસચારિણી રહે, અથવા વિવાહ અનન્તર પતિનું મરણ થાય, કુલ મર્યાદાનુસાર પુનર્લગ્ન ન કરે, તો તે શક્તિ ઉપયોગમાં આવે નહિ. તેમ કર્મને પણ કેટલાંક સહકારી કારણ મધ્યા વિના તેનો વિપાકોદય અનુભવાય નહિ. પ્રદેશોદય અનુભવાય. જેમ તલમાં તેલ છે, પરંતુ યંત્રના સંયોગ વિના તેલ નિકલે નહિ. પડપા પડયાં જોખાં થઈ જાય. અર્થાત-પ્રદેશ દ્વારા તેલની શક્તિ ઊડી જાય. તેમ કુમારી કન્યામાં રહેલ બાલકોત્પત્તિની શક્તિ વિખરાઈ જાય. હવે કન્યામાં બાલકોત્પત્તિની શક્તિ છે. પુરૂષનો સંયોગ પણ થયો, પરંતુ ઋતુ કાલ વિના બાલકોત્પત્તિની શક્તિ અને પુરૂષનો સંયોગ બન્ને નિષ્ફળ છે. પત્તઃ શાસ્ત્રનાર્તાન્નમુચ્યય, દ્વિતીય સ્તબક, સ્લોક ૫૩ તથા ૫૪-

ન કોઠ્યવતિરેકેણ ગર્ભચાલગુમાદિકમ ।

યન્નિક્ષિચજ્ઞાયતે લોકે મદસૌ કારણં કિલ ॥ ૬૩ ॥

કાલઃ પચન્તિ મૃતાનિ કાલઃ સંહરન્તિ પ્રજાઃ ।

કાલઃ સુપ્તેષુ જાગર્તિ કાલો દિ દુરતિક્રમઃ ॥ ૬૪ ॥

અર્થાત્-કાલના વિના ગર્ભભાલશુભાદિક કોઈ કાર્ય થતું નથી. જે કાંઈ લોકમાં થાય છે, તેનું કારણ આ કાલ છે. કાલ જૂતોને પચાવે છે. કાલ પ્રજાનો સંહાર કરે છે. સુતી પ્રજામાં કાલ જાગતો છે. કાલ દુરતિક્રમ છે. કરાલ કાલપિશાચના પ્રચંડ પ્રતાપે બાલ વૃદ્ધ થાય છે, નવીન વસ્તુ જુની થાય છે. જેમ કર્મ અને ઉદ્યમ કાર્યસિદ્ધિ પ્રત્યે કારણ છે; તેમ કાલ પણ કારણ છે. બાલકોત્પત્તિની શક્તિ છે, પુરૂષનો સંયોગ થયો, ફેલકાલની પ્રાપ્તિ છે, પરંતુ સ્વભાવની દરકાર છે. જો કન્યાનો ગર્ભાશય ગર્ભધારણ કરવાના સ્વભાવવાલો નથી, અર્થાત્ ગર્ભધારણ કરવાનું સ્થાન અધોમુખ હોવાથી માતાનું રક્ત અને પીતાનું વીર્ય એકમાં રહેવા સ્થાન શુદ્ધ નહિ હોવાથી કદાપિ માંસપેશી થવાનો સંભવ નથી, તો બાલકોત્પત્તિની શક્તિ, પુરૂષોદ્યમ અને જતુકાલ, ત્રણે કારણ વ્યર્થ છે. યત્તઃ—

જ સ્વભાવાતિરેકેણ ગર્ભવાલ-શુભાદિકમ્ ।
પત્તિકાશ્ચિજ્ઞાયતે ત્રોકે તદસૌ કારણં કિલ ॥

સ્વભાવ વિના ગર્ભ, બાળ, શુભાદિક થતું નથી. જે કાંઈ લોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું કારણ આ સ્વભાવ છે. તમામ ભાવો પ્રત્યે સ્વભાવ કારણ છે. તેમ ગર્ભોત્પત્તિમાં પણ સ્વભાવ કારણ છે. બાલકોત્પત્તિની શક્તિ, પુરૂષોદ્યમ, જતુકાલાદિ, તથા સ્વભાવ ચાર કારણનો સમુદાય એકત્ર થાય, છતાં લવિતવ્ય-તારૂપ કારણ ન હોય, તો પુત્રોત્પત્તિરૂપ કાર્ય થાય નહિ. ગર્ભાશયથી ગર્ભ થવી જાય, ખરી જાય, ગણી જાય, અથવા

માતાના પ્રાણ સાથે ગર્ભ નષ્ટ થઈ જાય. આવીજ રીતે ખીચું દહાન્તે લક્ષ્યમાં હોયો.

ખીજમાં અંકુરોત્પત્તિની શક્તિ વિદ્યમાન છે, પરન્તુ ઉદ્ભવ વિના ફક્તવતી થાય નહિ. ખીજ કોઠારમાં પડ્યું પડ્યું સૂકી જાય, પણ ત્યાં અંકુરોત્પત્તિનો સંભવ નથી. જ્યાં મૃત્તિકા જણાઈ સામગ્રી છે, તે જગ્યા પર ખીજને નાખવામાં આવે, તો અંકુરોત્પત્તિ થવા સંભવ છે. ભલે જન્મે કારણની વિદ્યમાન દશા હોય; પરન્તુ કાલની પણ જરૂરીયાત છે. ખીજમાં અંકુરોત્પત્તિની શક્તિ છે, ઉદ્ભવ કરી યોગ્ય જગ્યાપર નાખવામાં આવ્યું, પણ કાલ અનુકૂળ નથી તો કાંઈ નથી. જુઓ પ્રથમ વરસાદ પુષ્કળ થયો ક્ષેત્રમાં ખીજ વાવવાની યોગ્યતા થઈ. પરન્તુ કાલની અપેક્ષા એતીવાન રાખે છે. અર્થાત્ જાજરી જવાર વિગેરે વાવે છે, પણ ઘઉં અથવા અલસી વિગેરે થતું નથી તેથી કોઈ વાવતું નથી. કારણ તેનો સમય નથી, કાલ નથી. વિના સમય કાંઈ થતું નથી. જુઓ જગતમાં ચાલતી કહેવત—

ધીરે ધીરે રે મના, ધીરે સખ કુચ્છ હોય;

માલી ચિંચે સો ગુણા ઋતુ આયા ફળ હોય.

ઋતુ વિના વનસ્પતિઓ ફલતી નથી. વંધો પણ ઋતુને અનુકૂળ અનુપાન ફેરવે છે. દવાના ગુણ—દોષ ઋતુને અનુકૂળ હોય છે. કિંબહુના ? ઋતુકાલ પણ કારણ છે. અંકુરોત્પત્તિની શક્તિ છે, ખીજને યોગ્ય ક્ષેત્રમાં નાખેલ છે, કાળ પણ અનુકૂળ છે, પરન્તુ સ્વભાવ કારણ ન હોય તો કાંઈ થાય નહિ. જેમકે

કોરડું મગમાં અંકુશત્પત્તિની શક્તિ ફલીભૂત થવાનો સ્વભાવ નથી. કોરડું મગ જળમાં નાખે, પીંજેવે, કે જ્યાં મૃત્તિકા-જળ છે, તેવા ક્ષેત્રમાં પાવે; પરંતુ પલળે નહિ, કે ઉગે નહિ. કેમકે તેમાં નરમ થવાનો કે ઉગવાનો સ્વભાવ નથી. જે ચીજમાં જે સ્વભાવ નથી, તે થાય નહિ. જેમ દુધનું દહી થાય, પરંતુ પાણીનું દહી થાય નહિ. કઢાચ કોઈ યુક્તિથી પ્રયોગથી પાણીનું દહીં બનાવે, પરંતુ તેમાંથી ઘી નિકલે નહિ. તેમજ તેમાં તેવો સ્વાદ પણ હોય નહિ. ખર, ઉંટ, સસલા વિગેરેને શુંગ આવતાં નથી. સ્ત્રીવર્ગમાં પુરૂષની માફક મૂંછ હોવી નથી. આનું કારણ કે તે વસ્તુમાં તે સ્વભાવ હોતો નથી. માટે સ્વભાવની આવશ્યકતા છે. બીજામાં અંકુશત્પત્તિની શક્તિ છે, યોગ્ય ક્ષેત્રમાં બીજ વાવેલ છે, કાલ પણ અનુકૂળ છે, સ્વભાવ પણ સુંદર છે, પરંતુ ભવિત્યતા વિના ફલસિદ્ધિ થાય નહિ. અવશ્યભાવીભાવ પણ કાર્ય પ્રતિ કારણ છે. પૂર્વોક્ત ચાર કારણના સમુદાયથી કાર્ય થવાની સંભાવના થઈ છે; પરંતુ હોણુહાર ન હોય તો કોઈ અકસ્માત વિપ્રતિષ્ઠિત થાય જેથી થયેલ કાર્યસિદ્ધિની આશા નિરાશારૂપ થઈ જાય. 'અવશ્યભાવીભાવ પ્રાયઃ અન્યથા થતો નથી. કહ્યું છે કે—

અવશ્યમ્મા વિમાયાનાં પ્રતિકારો મયેવ ચદિ ।

પ્રતિકૃયુંર્ન કિં નૂનં મલ્લરામ-યુધિષ્ઠિરાઃ ॥

અવશ્યભાવીભાવનો પ્રતિકાર હોતો નથી. જો હત, તો નહીં—શમચંદ્ર અને યુધિષ્ઠિર કેમ ન કરત ? જરૂર કરત. અત્યેવ

નક્કી છે કે પાંચ કારણના સમુદાય વિના કાર્ય થતું નથી. આ વાત યુક્તિસિદ્ધ નિર્વિવાદ છે. છતાં ઈશ્વરને જગતના પ્રપંચમાં કેમ પાડતા હશે ? ઘણા બુદ્ધિશાલીઓ તત્ત્વજ્ઞાનની સંસ્થા આગળ કે રહેલો આગળ લખે છે કે “ પુરુષપ્રયત્ન, ઈશ્વર ઇચ્છા ” ‘ ઈશ્વરમાં રાગ દ્વેષ નથી, તો ઇચ્છા ક્યાંથી હોય ? માટે “ પુરુષપ્રયત્ન ઈશ્વર ઇચ્છા ” રૂપ જે વાક્ય છે તેને બદલે આમ લખાય તો સુંદર ગણાય “ પુરુષ પ્રયત્ન, કર્મ-પ્રભાવ. ” શુભાશુભ કર્માનુસાર ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે. પર્વોક્ત પાંચ કારણમાંથી ચાર કારણ વાસ્તવિક રીતે કર્મમાં અંતર્ભૂત થાય છે.

કાલ, સ્વભાવ, ઉદયમ અને ભવિતવ્યતા-આ ચારે કારણનો સમાવેશ કર્મમાં આ પ્રકારે થાય છે-પ્રત્યેક જીવો પર આઠ આઠ કર્મ લાગેલ છે, તે આઠ કર્મની સ્થિતિ તત્ત્વજ્ઞાની આ પ્રમાણે બતાવે છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીયકર્મ, તથા અંતરાય કર્મની ૩૦ કોડાકોડી સાગરોપમ સ્થિતિ છે. મોહનીય કર્મની ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ છે. નામ અને ગોત્ર કર્મની વીશ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ છે. અને અયુષ્ય કર્મની ૩૩ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. આ સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ સમજવી. જઘન્ય યાને હલકામાં હલકી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, દર્શનાવરણીય કર્મ, મોહનીય કર્મ અંતરાયકર્મ, અને અયુષ્ય કર્મની સ્થિતિ એક અંતર્મુદ્રતની છે. વેદનીય કર્મની દ્વાદશમુદ્રતની, નામ અને ગોત્ર કર્મની આઠ મુદ્રતની સ્થિતિ છે. જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિની વચ્ચે

જે સ્થિતિ તે મધ્યમ સ્થિતિ ગણાય છે. સ્થિતિ કહો. કે કાલ કહો. સ્થિતિના પરિમાક વિના ફલ સિદ્ધ થાય નહિ, માટે કર્મની સ્થિતિરૂપ જે કાલ, તે પણ કર્મમાં અન્તર્ભૂત થાય છે. હવે કર્મની આઠ પ્રકૃતિ લિન્ન લિલ છે. પ્રકૃતિ કહો કે સ્વભાવ કહો. આઠ કર્મની પ્રકૃતિ હયાન્ત પૂર્વક આ પ્રમાણે બતાવેલ છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મની પ્રકૃતિ જ્ઞાનને 'ઢાંકનાર હોવાથી પડદા' તુલ્ય માનેલ છે. જેવો પડદો હોય, તેવું અવલોકન થાય છે. ગાઢ પડદો પડેલ હોય, તો વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજાય નહિ, તેથી હલકો પડદો હોય તો યથા કથાયિત્ કાંઈક સ્વરૂપ સમજાય. એથી પણ કાંઈક સૂક્ષ્મ હોય તો વસ્તુનું સ્વરૂપ વિશેષ સ્પષ્ટ સમજાય. જેમ જેમ પડદો સૂક્ષ્મ થતો જાય, તેમ તેમ વસ્તુનું જ્ઞાન વધતું જાય છે. અત્યારે આપણે મનુષ્ય માત્રમાં જ્ઞાતશુણની કલા ન્યૂનાધિક દેખીએ છીએ. અનુભવીએ છીએ. તેથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મની વિચિત્ર પ્રકૃતિ સિદ્ધ થાય છે. દર્શનાવરણીય કર્મની પ્રકૃતિ પ્રતિહાર યાને દ્વારપાલ જેવી છે. દ્વારપાલની પ્રતિકૂલતાનુકૂલતાએ શબ્દાદિનું અદર્શન, દર્શન થઈ શકે છે. તેમ દર્શનાવરણીય કર્મની પ્રતિકૂલતાનુકૂલતાએ આત્માનું અદર્શન દર્શન થઈ શકે છે. વેદનીય કર્મની પ્રકૃતિ મધુલિપ્ત તરવારની ધારા જેવી છે. તે તરવારની ધારા ચાટવાથી પ્રથમ મધુર લાગે છે, પરંતુ જીભ કપાવાથી પાછળથી દુઃખ થાય છે, તેમ જ્ઞાતાવેદનીય કર્મના ઉદ્યથી જીવો સાંસારિક શુખ લોગવે છે, તે સમય આનંદ અનુભવે છે; પરંતુ

પાછળથી વિપાકોદય સમય બારે કદ અહે છે. મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ મદિરા જેવી છે. દારૂ પિનાર ઉલટું પુલટું દેખે છે, બોલે છે, અને અનુચિત કામ કરે છે. શુભ વાતને પ્રગટ કરે છે. તેમ જીવો મોહનીય કર્મના ઉદયથી અચાર સંસારને સારભૂત દેખે છે, વિષ તુલ્ય વિષયોને અમૃતનો કુંડ સમજે છે. કારાગાર રૂપ દારાઓને સુખની એવધિ માને છે. શું આજું લખું ?

મોહનીય કર્મના ઉદયથી જાણકાર અજાણ જાની ગ્રાણ-જેણ કરી અધોગતિમાં જાય છે. દારૂનો વ્યસની પ્રાયઃ તમામ વ્યસનમાં ધીમે ધીમે ફસે છે, તેમ જીવો મોહનીયકર્મના જ્ઞે-યથી તમામ કર્મનો ખંધ કરે છે. એક દારૂના વ્યસનને છાંડનાર તમામ વ્યસનથી મુક્ત થાય છે; તેમ મોહનીયકર્મનો ક્ષય કરનાર જીવ તમામ કર્મનો ક્ષય કરે છે. યથા:—

गर्ममूढयां विमृष्टायां यथा तालो विनश्यति ।

मथा कर्म क्षयं याति मांढनीये क्षयं गते ॥

અર્થાત્—જેવી રીતે વચ્ચેનો અંકુરો નાશ થયે છતે તાલવૃક્ષનો નાશ થાય છે, તેમ મોહનીય કર્મનો ક્ષય થયે છતે તમામ કર્મનો ક્ષય થાય છે. મદિરાપાન કરનાર ઘરમાં રહેલ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, તેમ જીવ મોહનીય કર્મના ઉદયથી અમ્યકૃત્વ તથા ચારિત્ર જે આત્માની લક્ષ્મી, તેને મેળવી શકતો નથી. પાંચમા આયુષ્ય કર્મની પ્રકૃતિ પગમાં બેસી તુલ્ય બતાવી છે, જેટલી મુદતની કેદ હોય ત્યાં સુધી કેદ ભોગવવી પડે છે. કદાચ કોઈ કારણસર મુદત પૂરી થયા વિના

છુટી જાય છે. તેમ આયુષ્યકર્મના કારણથી જીવ દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નરકગતિમાં જાય છે. ત્યાં તેને નિર્જ આયુષ્યાનુસાર અમુક વખત સુધી સુખ દુઃખની સ્થિતિમાં રહેવું પડે છે. કદાચ મનુષ્યગતિ અને તિર્યચગતિમાંથી સોપકર્મ આયુષ્યકર્મના કારણસર મુક્ત પૂરી થયા વિના પણ તે છુટી જાય છે.

છઠ્ઠા નામકર્મની પ્રકૃતિ ચિત્રકાર-ચિતારા જેવી છે. ચિત્રકાર વિચિત્ર આકૃતિઓ બનાવે છે, તેમ નામકર્મના કારણથી એક જાતિમાં ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિવાળા મનુષ્યો અને તિર્યચો વિગેરે દેખાય છે, તે નામકર્મનો પ્રતાપ છે. ગોત્રકર્મની પ્રકૃતિ કુંભાર જેવી છે. કુંભાર જેમ નાના, મોટા, હલકા, ભારી, સુંદર, અસુંદર, ઘડા બનાવે છે, તેમ ગોત્રકર્મના કારણથી જીવો ઉચ્ચ નીચ ગોત્રમાં અવતાર લે છે. ગોત્રકર્મના કારણથી હલકો, ભારે, નાનો, મોટો, સુંદર, અસુંદર ગણાય છે. આઠમા અંતરાયકર્મની પ્રકૃતિ ભંડારી-ખજાનચી જેવી છે. રાજા અમુક રકમ અમુકને આપવાનો હુકમ કરે, પરંતુ ભંડારીની મરજી ન હોય તો ધકકા ખવરાવી દાન લેનારને થકવે, તથા પૂર્ણ આપે પણ નહિ. તેમ જીવરાજા અંતરાયકર્મના ઉદયથી વિદ્યમાન વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકે નહિ અંતરાયકર્મના પાંચ ભેદ છે. દાનાન્તરાયકર્મ, લાભાન્તરાયકર્મ, ભોગાન્તરાયકર્મ, ઉપભોગાન્તરાયકર્મ અને વીર્યાન્તરાયકર્મ. દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય આ પાંચ પૈકી જેના અંતરાયકર્મનો ઉદય થાય, તે વસ્તુને જીવ

યથાર્થ અથવા કાંઈક ન્યૂન સ્વરૂપમાં પણ મેલવી શકતો નથી. જેમકે દાનાન્તરાય કર્મનો ઉદય થાય, ત્યારે જીવ ચિત્ત, વિત્ત અને પાત્રની જોગવાઈ મળી હોય છતાં દાન દઈ શકે નહિ, તેમ જીવના ચાર ભેદમાં પણ સમજી લેવું.

ઉપર આઠ કર્મની પ્રકૃતિ ટુંકમાં બતાવી. પ્રકૃતિ કહો કે સ્વભાવ, કર્મમાં અંતર્ભૂત થાય છે. ઉદ્યમ કહો, પુરૂષાકાર કહો, પરાક્રમ કહો, તમામ ઉદ્યમનાં નામ છે, તે વીર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમરૂપ અથવા ક્ષયરૂપ છે. જો ઉદ્યમ વીર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમરૂપ હોય તો કર્મમાં સમાવેશ થાય છે, જો ક્ષય રૂપ હોય તો આત્મામાં અંતર્ભૂત થાય છે. જાવિતવ્યતા કર્મના વિપાકરૂપ છે, તેનો કર્મમાં સુતરાં સમાવેશ થાય છે. માટે કર્મ તે જ સકલ-કાર્યસિદ્ધિનું કારણ બધાય, તો હરકત નથી. કેટલાંક સુભાષિત વાક્યો કર્મને પ્રધાનપદ આપે છે. યથા:-

કર્મણો હિ પ્રધાનસ્વં, કિં કુર્વન્તિ શુભા પ્રદાઃ ? ॥
તસ્મૈ જનમઃ કર્મણે ॥
માર્ગ્યં સર્વેષાં કારણમ્ ॥
કર્માયત્તં ફલં પુણ્યમ્ ॥
ન ચલતીયં માવિની કર્મરેક્ષા ॥
કર્મૈવ શુદ્ધમતયો ચતયો યુગન્તિ ॥
ફલતિ કપાલં ન મૃપાલઃ ॥

ઇત્યાદિ ગંભીરાર્થ વાક્યો કર્મને કારણ સમજે છે. યથા:-
નૈવોફતિઃ ફલતિ નૈવ ફલં ન શીલં,
વિષાડપિ નૈવ ન ચ જન્મફલતાડપિ સેવા ॥

કર્માણિ પૂર્વતપમા કિન્ન મંચિનાનિ,

કાલે ફલન્તિ, પુરુષસ્ય સયેહ વૃક્ષાઃ ॥

સુંદરાકૃતિ ફલતી નથી, તેમ ફલ અને શીલ ફલતાં નથી;
વિદ્યા પણ ફલતી નથી, જનસમર્થતા કરેલ સેવા પણ ફલતી
નથી; તપસ્યા બંધે પૂર્વભવમાં એકલાં કરેલ કર્મો સમર્થપર ફલ
છે. જેમ વૃક્ષો પુરૂષને સમર્થપર ફલ આપે છે.

જુઓ, પુરૂષો ઘણા પ્રકારના પ્રયત્ન કરે પણ પૂર્વોપા-
નિત કર્મમાં ફાટફેર થાય નહિ.

ધિધર્તા યાગિજ્યં ધ્યયતુ નરનાથ પ્રવિશતુ

દુલોકં પાતાલં વ્રજતુ મંજતાં યા ધનપતિમ્.

અધીતાં શાસ્ત્રોષં દ્રવ્યંતુ તપોઽમ્ભવંસ્વંતુ કલાઃ

પુરોપાસં કર્મ સ્ફુરતિ ન તથા વિહરયા ॥

અર્થાત્ વેપાર કરે, પૃથ્વીપતિની સેવા કરે, દેવલોકમાં
પ્રવેશ કરે, પાતાલમાં જાઓ, ધનપતિને ભજો, શાસ્ત્રના સમૂહનો
અભ્યાસ કરે, તપોભાવના દૃઢ કરે, કલાઓનું શિક્ષણ લેવો, તે
પણ પૂર્વે ઉપજા કરેલ કર્મ અન્યથા થતું નથી અર્થાત્ ગમે તેવો
ઉદ્યમ કરે પરંતુ કરેલ કર્મથી અધિક ફલ મળે તેમ નથી.

જેઓ ધર્મરત્ને કર્તા હતાં માને છે, તે પણ કેટલું કરે
કે જીવોના કર્મ કરતાં અધિક ચા ન્યૂન ફલે દેવામાં ધર્મર
સમર્થ નથી. જેવાં કર્મ હોય, તે પ્રમાણે ફલ આપે છે. ધર્મર
નવાં કર્મ આપવામાં, તેમ જુનાં કરણ કરવામાં તથા કર્મોધિક
ફલ આપવામાં શક્તિમાન નથી. આ વ્રાત તમામ દર્શનકારો

સ્વીકારે છે અને ફક્ત કર્મના ફળ હેનાર ઈશ્વર છે, એમ માને છે. પરન્તુ આ વાતનું નિરાકરણ આગળ કરેલ છે; છતાં અહિં કહેવું જોઈએ કે કર્મના ફલ હેવા માત્રથી ઈશ્વરમાં અપૂર્વ ચમત્કાર પ્રગટ થતો નથી.

અમારાં કર્માનુસાર ફળ આપનાર ઈશ્વર એક પ્રકારનો વેપારી હરશે. જેમ વેપારી દ્રવ્યાનુસાર માલ આપે છે, તેથી વેપારી ગ્રાહકનો ઉપકારી નથી, ગ્રાહકો વેપારીના ઉપકારી છે. તેમ કર્માનુસાર ફળ આપનાર ઈશ્વરે ઉપકાર કર્યો નથી. પ્રત્યુત્તરોએ ઈશ્વરને ઉદ્ધમી બનાવ્યો છે. વહી એક દેશમાં અતિ-વૃષ્ટિ, બીજા દેશમાં અનાવૃષ્ટિ, અપર દેશમાં રોગોપદ્રવ, અન્યદેશમાં પૂર્ણ શાન્તિ, કોઈ દેશમાં યુદ્ધાદિ કેાલાહલ, અન્યત્ર પૂર્ણ પ્રેમ ભાવ, ઇત્યાદિ વિલક્ષણ હર્યો. આપણે અનુભવીએ છીએ, તેનું કારણ ઈશ્વર કે કર્મ ? ઈશ્વર કહી શકાય નહિ કારણ તે તો સમઠણિ છે. પરમકૃપાલુ-પરમહયાલુ છે. તેથી અમુક દેશમાં અતિવૃષ્ટિ, અમુક દેશમાં અનાવૃષ્ટિ, ઉપદ્રવ, અનુપદ્રવાદિ કર્તાવ્ય ઈશ્વરનું હોઈ શકે નહિ. અનાયાસ કહેવું પડશે કે-શુભાશુભ કર્મની તમામ લીલા છે. જેવો કર્મોદય હોય તેવાં ફળો મલે છે. અર્થાત્ ઈશ્વર તમામ શુભાશુભ કાર્યોનો સાક્ષી છે. પણ કર્તા નથી.

ધર્મ અને ધર્મીની જોળખાણ.

પ્રિય વાંચનાર ! ધર્મની જોળખાણ કરવા સાફ આ દેખને સાદ્યન્ત વાંચવાની જરૂર છે. પ્રથમ કેટલેક દ્વર સુધી આર્ય અનાર્યનો પ્રસંગ ચલાવ્યા પછી તેના ઉપરથી ધર્મ અને અને ધર્મીને જાણવાનું સહેલું થઈ પડશે. માટે પ્રથમ આર્ય અનાર્યનું વિવેચન કર્યા બાદ ધર્મ અને ધર્મીને સમજાવવામાં આવશે.

આ અસાર સંસાર રૂપ પારાવાર (સમુદ્ર)ના વિશાળ બેટમાં વસતા મનુષ્યો મુખ્ય બે લોહોની અન્દર વહેંચાએલા છે. એક આર્ય, બીજા અનાર્ય. આર્યની સંખ્યા યોડી છે, જ્યારે અનાર્યની સંખ્યા તેના પ્રમાણમાં ઘણી વધારે છે. આર્ય અને અનાર્ય એ બે શબ્દો સ્વયં તેના અર્થના ગુણ દોષનું કથન કરે.

છે, છતાં સામાન્ય પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યોને સ્પષ્ટતા થવા સારૂ તેનો થોડો અર્થ લખવામાં આવે તો તે અનુચિત ગણી શકાશે નહિ. જે ઠેકાણે તીર્થંકરોએ ત્રિપદિ શલાકા પુરૂષો, ગણધરો અને ચરમ શરીરીની ઉત્પત્તિ છે, તેને આર્ય દેશ કહે છે, અને તે દેશની અન્ધર જન્મ લેનાર મનુષ્યો આર્ય કહેવાય છે. જ્યારે તેનાથી ભિન્ન દેશમાં જન્મ લેનાર અનાયો કહેવાય છે. આ તેનો સામાન્ય અર્થ, ક્ષેત્ર આશ્રયી બતાવ્યો. પરંતુ 'આર્ય' એ શબ્દની વ્યુત્પત્તિદ્વારા એવો અર્થ ઉપલબ્ધ થાય છે કે:—

अच्छति दूरीभवति सर्वहेयधर्मेभ्य इति आर्यः ।

‘ સર્વ’ તજવા લાયક ધર્મથી જે દૂર રહે તેને આર્ય બાણવો. ’
તેનાથી ઉલટા આચરણ સુક્ત માણસને અનાર્ય સમજવો. હવે
આપણે આ ભરતક્ષેત્રની વાત કરીએ. તેની અન્ધર ણત્રીશ
હજાર દેશો છે, તે માંહેના કેવળ સાંડી પચીશ દેશ આર્ય છે,
બ્યારે તે સિવાયના તમામ અનાર્ય દેશો છે, એમ શ્રી મહા-
વીરસ્વામી ભગવાને કેવળજ્ઞાન દ્વારા જ્ઞાણીને પ્રદર્શિત કર્યું છે.
તેનાં નામે શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. જેવાં કે મગધદેશ અને રાજ-
ગૃહ નગર, અંગ દેશ અને ચંપાનગર, અંગદેશ અને તામ્રલિપી
નગરી, કાશી દેશ અને વારાણસી નગરી, ઇત્યાદિ દેશ તથા
નગરીઓ સૂર્યગકાંગ સૂત્રના પહેલાં શ્રુતસ્કન્ધનાં પાંચમાં અધ્ય-
યનની ટીકામાં શ્રીકોટ્યાચાર્યે બતાવેલ છે, તથા છેલ્લો કેકય
દેશનો અર્ધો ભાગ આર્ય એમ મંળી સાડી પચીશ આર્ય દેશ
એક ભરતક્ષેત્રમાં છે, બ્યારે ૩૧૯૪૪ના અનાર્ય દેશ તેની

અન્દર છે. 'અનાય' કોટલા માટે કે તેની અન્દર ધર્મસંજ્ઞા યાને ધર્મચેષ્ટા નથી, અર્થાત્ શ્રી તીર્થંકર મહારાજે પ્રરૂપેલા વાસ્તવિક જ્ઞાન, શીલ, તપ, ભાષાદિનો ત્યાં અભાવ છે. ત્યાં અધર્મને ધર્મ માનવામાં આવે છે, કારણ કે જંગલી મનુષ્યો પોત પોતાની મરજી મૂજબ દેવની કલ્પના કરે તો તેને ધર્મ-સંજ્ઞા ગણી શકાય નહિ. તીર્થંકર મહારાજે પ્રરૂપેલ ધર્મ તો માત્ર રપાા દેશની અન્દરજ ઉપલબ્ધ થાય છે. કદાચ પૂર્વોક્ત અનાય દેશની અન્દર જો વાસ્તવિક ધર્મચેષ્ટા ઉપલબ્ધ થાય તો તેમાં આય દેશનો વ્યવહાર કરી શકાય. જે પ્રમાણે રપાા આય દેશના કેટલાક વિભાગ જંગલ રૂપ થઈ પડ્યા અને કાલાતરે તેની અન્દર જંગલી મનુષ્યો આવીને વસ્યા તે કારણથી તે પ્રદેશને અનાય કહેવાય તોપણ કંઈ અડચણ નહિ. જેમ આય દેશમાં સંખ્યાબંધ અનાય છે, તેમજ અનાય દેશમાં પણ આયભાષાદિની પ્રાપ્તિ થવાથી તેને આય કહેવામાં કેઈ હરકત નથી.

પત્રવણાણ સૂત્રના પ્રથમ પદમાં પત્ર ૨૮ ઉપર 'આય' ના લેહ આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવેલ છે મૂળ બે લેહ:- (૧) ઋદ્ધિમાન્ આય (૨) અનૃદ્ધિમાન્ આય. ઋદ્ધિમાન્ આયનો, અર્થ એ થાય છે જે આત્મ ઋદ્ધિવાળા, (નહિ કે દ્રવ્યવાળા) પછી ભલે ધન ધાન્યાદિ ઋદ્ધિ તેની પાસે હોય, તે આત્મ ઋદ્ધિવાળાના છ પ્રકાર બતાવવામાં આવેલા છે; જેમ કે:-

(૧) અરિહંત (૨) ચક્રવર્તી (૩) મંલદેવ (૪)
વાસુદેવ (૫) જંઘાચારણ (૬) વિદ્યાચારણ :

હવે બીજા અનુદ્ધિસંપન્ન આર્ય નવ પ્રકારે છે તેનાં
નામઃ—(૧) ક્ષેત્રાર્ય (૨) જાત્યાર્ય (૩) કુલાર્ય (૪)
કર્માર્ય (૫) શિષ્યાર્ય (૬) સાધાર્ય (૭) જ્ઞાનાર્ય (૮)
દર્શનાર્ય (૯) આરિત્રાર્ય. વાંચનાર! આવા ભેદ પ્રભેદ વિગે-
રના અપિરિચિત નામો સાંભળી ગભરાઈશ નહિ. તે દરેકના
અર્થ પણ હવે જતાવવામાં આવે છે. પ્રથમ ક્ષેત્રાર્યની વાત.
સાગ્રી પચીસ આર્યદેશના સંબંધમાં વિસ્તારથી લખાઈ ગઈ છે,
તેથી અહીંમાં તેને ફરીથી વર્ણવવાનો જરૂર નથી. હવે બીજા
જાતિઆર્ય થયેલ અનેક પ્રકારના છે, તે પૈકી મૂલસૂત્રમાં તેના
છ ભેદ પાડેલા છે, (૧) અગ્રજ (૨) કલિંહ (૩) વેદેહ
(૪) ચેદિક (૫) હરિક (૬) ચુંચુલ રૂપ ઇન્દ્રજાતિ.
અર્થનીયાદિ અનેક જાતિઓ લોકમાં છે.

હવે ત્રીજા કુલાર્યના મુખ્ય પાંચ છે ભેદ જતાવેલા છે.
(૧) ઉગ્ર કુલ (૨) ભોગ કુલ (૩) રાજન્ય કુલ (૪)
વૈશ્વક કુલ (૫) જ્ઞાત કુલ (૬) કૌરવ કુલ.

ચોથા કર્માર્ય અનેક પ્રકારના શાસ્ત્રની અંદર કહેલા છે.
જેવા કેઃ—દોષિકા, સૌત્તિકા, મુક્તિવતાલિકા, ભંડવેતાલુકા
વિગેર.

પાંચમા શિષ્યાર્ય પણ અનેક પ્રકારેના છે.—તંતુવાંચ,
દરજી, પટકાર, દત્તિકારાદિ અનેક પ્રકારના જાણવા.

હવે છઠા ભાષાના લેખ ગણાવે છે:—

સંસ્કૃત પ્રાકૃતાદિ ભાષાના ભણનાર તથા બોલનાર ભાષાર્થ કહેવાય છે. તેમજ અર્ધભાગધી ભાષાના ભણનારને ભાષાર્થ કહેલ છે. અર્ધભાગધી ભાષા તેને કહેવાય છે કે જે ભાષા અઢાર દેશની ભાષાઓ એકઠી મળીને બોલવામાં આવે છે. અઢાર પ્રકારની લિપિ અને અઢાર ભાષા એ તમામના ભણકારને ભાષાર્થ કહેવાય છે, અથવા તો તે લિપિ કે ભાષાઓમાંના એક બેના ભણનારને પણ ભાષાર્થ કહેવાય છે.

હવે સાતમા જ્ઞાનાર્થના પાંચ લેખ છે મતિજ્ઞાનાર્થ, શ્રુતજ્ઞાનાર્થ, અવધિજ્ઞાનાર્થ, મનઃપર્યાયજ્ઞાનાર્થ અને કેવલજ્ઞાનાર્થ.

તેમજ આઠમા દર્શનાર્થના મુખ્ય બે લેખ છે—(૧) સરાગ દર્શનાર્થ (૨) વીતરાગ દર્શનાર્થ.

હવે પહેલા સરાગ દર્શનાર્થના દશ લેખ પડી શકે છે, આ દશ લેખો કાણુમાં કાર્યના ઉપચાર કરીને પાંડવોમાં આવેલ છે. જે પ્રમાણે દાનાદિ ચાર, ધર્મનાં કારણ હોવાથી લોકો તેને ચાર પ્રકારનો ધર્મ કહે છે, તેજ પ્રમાણે જેનાથી દર્શન રૂપ કાર્ય થાય છે, તે કારણને પણ દર્શન કહેવાય છે. તે સરાગ દર્શનના દશ પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) નિસર્ગ રૂચિ—નિઝર્ગ એટલે સ્વભાવ અર્થાત કોઈ એક જીવને ગુરૂના ઉપદેશ વિના માત્ર દર્શનાવરણીય ધર્મના ક્ષયોપશમથી જે દર્શનનો લાભ થાય તે નિસર્ગ રૂચિ. દાખલા

તરીકે કોઈ એક ચીજ આ સંસારવર્તમાં લભતાં લભતાં અ-
મુક દર્શનીય રૂપવાળી સ્વાભાવિક રીતેજ થાય છે, તે જ પ્રમાણે
જીવ બ્રહ્મરસાદિ વડે અથવા તે સ્વાભાવિક રીતેજ સત્ય
પદાર્થનું પરિજ્ઞાન મેળવે, અર્થાત્ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ સંબંધે
તત્ત્વજ્ઞાન પામે. તેમજ જીવાદિ નવ પદાર્થનું સ્વરૂપ વીતરાગ
શાસનાનુસાર સદેહે, તે પહેલો નિસર્ગરૂપિનો ભેદ કહ્યો.

(૨) ઉપદેશ રૂપિ-શ્રુતજ્ઞાનના જોરથી તથા સફળરૂપના
સમાગમથી કુદેવાદિનું સ્વરૂપ જાણી કુદેવાદિ તત્ત્વોનું પરિજ્ઞાન
કરે તે શ્રદ્ધાનું નામ ઉપદેશ રૂપિ.

(૩) આજ્ઞા રૂપિ-જે માણસ વિશેષ સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મતમાદિ
પદાર્થોને જાણતો નથી, તેમજ તકં વિતકંમાં પણ જેની બુદ્ધિ
આગળ વધતી નથી, પરંતુ કેવળ તીર્થંકર પ્રરૂપિત સકળ
પદાર્થ યથાર્થ છે, એવી જેને સંપૂર્ણ આસ્થા હોય તે ત્રીજો
આજ્ઞા રૂપિ.

(૪) સૂત્રરૂપિ-અંગપ્રવિષ્ટ તેમજ અંગબાહ્ય પ્રકરણાદિ
સમસ્ત ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવાથી તેની અન્ધર રહેલ
પરસ્પર અવિરૂદ્ધ વાક્યો તથા કર્મ વિગેરેની સુંદર વ્યાખ્યા
જોવાથી જે સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય તે સૂત્રરૂપિ.

(૫) બીજ રૂપિ-દાખલા તરીકે ઈશ્વરસિદ્ધિ જેનાં
મનમાં થઈ તેને જેમ સમસ્ત તત્ત્વોનું જ્ઞાન થઈ જાય, તેજ
પ્રકારે એક પદથી હજારો પદનો નિશ્ચય જેના વડે થાય તે
બીજરૂપિ સમજવું.

યંની પીછાણ કરનાર અધિગમ રૂચિ ગણાય છે.

(૭) વિસ્તાર રૂચિ—ધર્માસ્તિકાયાદિ વડ્ડવ્યનાં ગુણ
પર્યાયાદિનો જેણે અત્યક્ષાદિક પ્રમાણે વડે નિશ્ચય કર્યો છે
તથા નયોવડે જેણે પદાર્થ રત્નની કસોટી કરેલી છે, તેમજ
સ્વાદ્વાદશૈલી રૂપ કિંટાળાખાટ ઉપર પદાર્થ રૂપ બાળકને જેણે
પૂજા બ્રહ્મવેદ છે તે પુરુષને વિસ્તાર રૂચિ ગણવામાં આવે છે.

(૮) ક્રિયારૂચિ—આ આંકગો ભેદ બહુજ સૂક્ષ્મદષ્ટિથી
તપાસવાનો છે. કારણ કે ક્રિયા કરવી, કરાવવી ઘણીજ કઠણ
છે, ક્રિયાના અનેક ભેદો છે, તેમાંના થોડાએક આગળ જતાં
બતાવવામાં આવશે, પરંતુ ત્યાર પહેલાં ક્રિયાનું થોડું વિવેચન
અહીં રજૂ કરવામાં આવે છે.

જ્ઞાન, કર્મ, ચારિત્ર અને તપ રૂપ સમાધિની નિર્મળતા
પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવી, પાંચ સમિતિ તથા ત્રણ ગુણિ રૂપ જે
પ્રવચન માતા, તેની રક્ષા કરવી, પ્રાણીને પણ સ્વપ્રતિષ્ઠા
હઠવું નહિ, તથા તીર્થ કર મહારાજે જે સમય સમયે ક્રિયા
બતાવેલ છે તેને આદર પૂર્વક કરવી. સારાંશ કે સુત્ર રેખા
એવી અમૃત ક્રિયા કરવી; વળી તે પૂર્વોક્ત ક્રિયા, સ્પષ્ટરૂપે
જે હેય ક્રિયાઓ છે, તેના પરિહાર પૂર્વક રહેવું
ક્રિયાહીન થવું નહિ. ક્રિયા રૂચિ મનુષ્ય શુદ્ધ રજાય
છે. જેને માત્ર અર્ધપુરુષવપરાવર્ત સંસાર લહે છે, તેના
માણસનું નામ શુદ્ધપક્ષી છે. ન્યારે ક્રિયા રૂચિ

અર્ધપુણ્ય પરાવર્તથી અધિક, યાવત્ અનન્તે પુણ્યપરાવર્ત સુધી સંસારમાં ભટકવાનું જાણી છે, એમ કહેવામાં કાંઈ અતિશયોક્તિ નથી. શ્રી વીતરાગ ભગવાનનાં માર્ગમાં ક્રિયાને પ્રધાન પદ, કહો કે સર્વોત્તમ પદ આપવામાં આવેલ છે, જેણે ક્રિયા લોખી તેણે સર્વ લોખેણું છે એમ સમજવું શાસ્ત્રકારો મુક્ત કંઠથી પોષાર છે કે:— યં ક્રિયાયાં ત્વં પશ્યસ્વ: જે ક્રિયાવાન્ હોય તેને જ પંડિત જાણવો.

હવે ક્રિયાના થોડા એક ભેદો જતાવે છે:—

પ્રયોગ ક્રિયા, ઉપાય ક્રિયા, કરણીય ક્રિયા, સંબુદ્ધાન ક્રિયા, ઇર્થાપચિક ક્રિયા, સમ્યક્ત્વ ક્રિયા, મિથ્યાત્વ ક્રિયા વિગેરે.

પ્રયોગ ક્રિયાના બે ભેદ પડી શકે છે:—(૧) દ્રવ્યપ્રયોગ ક્રિયા (૨) ભાવ પ્રયોગ ક્રિયા. પ્રથમ દ્રવ્ય પ્રયોગ ક્રિયા એટલે, અમુક પુણ્યલોનું ખીન્ન પુણ્યલોની સાથે પ્રેરણાથી અથવા સ્વાભાવિક રીતે મળવું તે. (૨) ભાવ પ્રયોગ ક્રિયાનાં ત્રણ ભાગ પડે છે:—(૧) મનોદ્રવ્ય સાથે આત્માનો જે શુદ્ધ ઉપયોગ કરવો તે, (૨) વચન વર્ગણા વડે આત્માનો શુદ્ધ ઉપયોગ, તેમજ (૩) કાયથી જે શુભગેમનાત્મક ક્રિયા કરવી તે.

ઉપાય ક્રિયા—જે ઉપર પ્રભાણે ખીન્ન ગણાવવામાં આવી છે તે ઉપયોગ પૂર્વક વાંચવા ભતાંમણું કરવામાં આવે છે. જે ઉપાય વડે કરીને કોઈ પણ ચીજ કરાય તેને ઉપાય ક્રિયા કહીએ. દાખલા તરીકે જેમ ઘટ જનીવવાં વાસ્તે પ્રથમ માંદી

ખાણમાંથી કાઢવી, પછી તેમાં જળ મેળવવું, ખાદ્ય ખૂણ મઠન કરવું, ત્યારબાદ એક નાણુક માટીનો પિંડો ચક્રપર મૂકી ચક્ર ફેરવવું, ત્યાર પછી શિક્ષિત કુંભાર હાથ વડે કરીને તે મૃત્તિ-કને ઘટાકાર બનાવે તે સર્વ ઉપાયક્રિયા સમજવી. તેજ પ્રમાણે હરેક કાર્યની અન્ધર સ્વચ્છુદ્ધિ વડે વિચારી લેવું.

હવે ત્રીજી કરણીયક્રિયા તે આ પ્રમાણે:—જે વસ્તુથી અમુક કાર્ય થતું હોય તે જ વસ્તુથી તે થઈ શકે. જેમકે, ઘટ માટી વડે બને છે, પરંતુ તે કાંઈ વેળુથી બની શકે નહિ; તે જ પ્રમાણે ઠાન, શીલ, તપ, ભાવ, વૈરાગ્ય, શાંતિ, ઇન્દ્રિય-નિર્મલ, પરાંપકાર, તથા સત્યાદિ સુન્દર ગુણગણથી ધર્મ થઈ શકે છે; પરંતુ તે શું પરનિન્દા, વિક્રયા, અસત્યોપદેશ, હિંસા, ઘોરી, મૈથુન, પરિગ્રહાદિથી થઈ શકે ખરો કે? નહિ, કદાપિ નહિ. આજકાલ પ્રાચીન કેટલાં એક અલ્પજ્ઞો સંત્યને બાળુએ મૂકી સર્વજપણાનો ટોળ કરી મહીમંડળની અન્ધર મેવા પંથો; તંથો મેવા કલેશો ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલાં એક દોઢ અતુરો પોતે માની લીધેલાં કેટલાં એક આચાર્યોના જીવન વૃત્તાંતો લખી સ્વયં પોતાના શિરપર મિથ્યા વાંતની પ્રફુલ્લા કરવાનો ભાર બેસારી લે છે, તેવાં જીવો વાસ્તવિક જ્ઞાને પાત્ર છે, એમ કદાચ વિના ચાલશે નહિ. હું અત્યારે વહુલોચાર્યજીનું ચરિત્ર લખી નીકળે એક દાખલો અહિં આપું છું. આનો લેખક જે કે સાક્ષર ગણાય છે, છતાં નિરક્ષરની પદ્ધતિમાં એસે તો ના નહિ. આના લેખકે, તેના લખાણ ઉપરથી માલુમ પડે છે કે, જૈનધર્મ સંપૂર્ણ તથા બહેલ નથી. અરે! તેણે તો નથી બહેલ એમાં તો

આશ્ચર્ય શું? પરંતુ જે 'પુરુષનું ચરિત્ર પોતે લખેલ છે, તેણે પણ
 યથાસ્થિત બાણેલ હોય એમ અનુમાન થઈ શકતું' નથી. કારણ
 કે જે જૈનધર્મના સ્વરૂપને તેઓ સારી પેઠે બાણવા હોત તો અથર્મ
 તેમણે જૈનોનાં અવિસ્તર મંતવ્ય-લખવાં, જોઈએ, અને ત્યાર
 બાદ તેના ખંડનમાં અનુક્રમવાર ઉત્તરવું બ્યાજળી ગણાય. પરંતુ
 અત્યાર મુખીમાં કોઈ પણ આવ્યારે તેમ કયું હોય એમ મારી
 દિટિમાં આવતું નથી. શ્રીમાન શંકરાચાર્યે બ્રહ્મસૂત્ર પર ભાષ્ય
 રચ્યું છે તેની અંદર, ખુદ, શંકરસ્ત્રામી સ્યાદાદ શેલીને, યથાર્થ
 સમજી શક્યો નથી. તેમણે, મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે, નવ
 તંત્ર, સાતત્ય, સ્પષ્ટતાંગી વિગેરેનાં નામ માત્ર જાણેલ છે
 પરંતુ તેના ગંભીર આશય પોતે સમજી શક્યા હોય એમ
 માનવું મુશ્કેલ છે, ખરું છે કે, સર્વજના પ્રહરેલ પદાર્થોને છદ્મસ્થ
 જેવી જોઈએ તેવી રીતે સ્વયં સમજી શકે નહિ, જો તેઓ સમ-
 જવા, ભાષ્યશાલી યથા હોત તો કદાપિ જૈનો ઉપર અધિકૃત
 આરોપ કરવા ઇચ્છા કરત નહિ, કારણ કે તેઓ સ્યાદાદના
 ખંડનમાં કહે છે કે— જળની અંદર રીત તથા ઉષ્ણ એવા
 બે વિરુદ્ધ પ્રમાણે એક કાળમાં ઉપલબ્ધ ક્યાં થઈ શકે છે? !
 ઇત્યાદિ. પરંતુ આ કથન તેમનું સ્વયં કલ્પિત છે, કારણ કે
 જૈનો કોઈ રીતે તેમ માનતાજ નથી, સ્યાદાદ શેલીનું આલ-
 ખન તેઓ સાપેક્ષ રીતે કરે છે, તે તો ગમે તેવા પ્રતિવાદીને
 મૂળે મોઢે સ્વીકાર્યા વિના આવશે નહિ, કેમકે જો નહિ સ્વીકાર-
 રશે તો તેઓનાજ મંતવ્યની હાનિ થશે. હોય, આપણે એક
 પ્રખુત હાતાન્ત લઈએ. શ્રી વલ્લભાચાર્યજીમાં ગુરુત્વ અને

શિષ્યત્વ એ બે વિરુદ્ધ ધર્મો હતા યા નહિ ? કદાચ કહેશે કે નહિ; તેમનામાં તો કેવળ ગુરુત્વજ હતું; અને શિષ્યત્વ ધર્મ નહોતો, એમ કહેશે તો તેઓ વિનાગુરુના હોઈ સ્વતંત્ર મનસ્વી ગણાશે, અને હવે કહેશે કે તેમને ગુરુ હતા, તો હવે બતલાવો કે તેમના ગુરુની અપેક્ષાએ પોતે શિષ્ય ખરા કે નહિ ? આ પ્રમાણે તેમનામાં શિષ્યત્વ ધર્મ સિદ્ધ છે, વળી પ્રત્યક્ષ પેતિ તેમના શિષ્યોના ગુરુ હોવાથી તેમનામાં ગુરુત્વ પણ છે; અલબત્ત, અમે જૈનો આ વાત સાપેક્ષ રીતે માનીએ છીએ; તે જ પ્રમાણે જળની અન્ધર પાણી જે સમયે સ્પર્શિત્વ છે તે જ સમયે ઉષ્ણત્વ તેની અન્ધર જૈનો માનતા જ નથી. એ તો અન્ય આચાર્યોએ ઘોઠાને શિંગડા સિદ્ધ કરવાની જેમ આ વાત ગમે ત્યાંથી ઉઠાવી શિદ્ધ કરવા જણાય છે. આજ સુધી ધણા એકામનુષ્ઠેએ ઉતાવળો થઈ જૈનધર્મ પર આક્ષેપ કરવા વખતનો ભોગ આપેલ છે, પરંતુ ઘોઠા દિવસની અન્ધર તેઓ તમામ મધ્યસ્થ તથા વસ્તુજિજ્ઞાસુની દૃષ્ટિમાં મિથ્યા લોકો માન થશે. બેથક, આગ્રહી અને મિથ્યા અભિમાની જનો પોતાની પકડેલી વાતને છાડશે નહિ, તો અપણું સંટલા સાઈ સત્યવાતનો પ્રકાશ નહિ કરવાથી પ્રાયશ્ચિત્તમા લોગી થવા જેવું થાય છે, વાસ્તે સાધુજનોની દ્રવ્ય છે કે આજ સુધીમાં ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, યા સંસ્કૃત હરકોઈ ભાષાના ગ્રંથોમાં પ્રમાણે વર્ણ થયું, જે લોકોએ જૈનધર્મ પર એટલું આક્ષેપ કરી મોટું પાપ બોરી લીધું હોય, તેઓને તેમાંથી બચાવી; તેઓની ભૂલો યુક્તિપૂર્વક સમજાવવી જોઈએ. સત્યના નિર્ણય

સાડું એક સ્વતંત્ર પુસ્તક લખી બહાર પાડવાનું હોવાથી તે વિષે અહીંયાં લંબાણ નહિ કરતાં માત્ર એટલું જ કહેવું. બસ થશે કે જૈનાચાર્યોએ જે કોઈ અન્યમતનું ખંડન કરેલ છે તે મતના પ્રથમ તમામ મંતવ્યો પ્રતિપાદન કરી પછી તેના ખંડનમાં પોતાની કલમ ચલાવી છે. જુઓ, સ્વાદ્વાદમંજરી, રત્ના-કરાવતારિકા, સ્વાદ્વાદરત્નાકર, અનેકાન્તજયપતાકા, સમ્મ-તિતક, દ્વાદશારનચરક, પ્રમાણુમીમાંસા, નયરહસ્ય, સ્વાદ્વા-દકલ્પલતા, પ્રમાણુસુંદર વિગેરે ગ્રંથો. આજ કાલ લોકો સામા મતના પુસ્તકોના અધ્યયનને બાજુ પર રાખી માત્ર ખંડન પરત્વે જ દૃષ્ટિ રાખે છે, પરંતુ તેઓએ બધાનું જોઈએ કે ઉપર કહેલા જબરહસ્ત ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યાં, સિવાય સભાની અંદર કોઈ પણ ધર્મ વિરુદ્ધ લાખણ આપવા અથવા લખવા તૈયાર થવું, અથવા તેાં આચાર્યોનાં ચરિત્ર લખવા હિંમત કરવી તે હાસ્યપાત્ર થવા બરાબર છે. સ્વમંતવ્ય પર વિશ્વાસ કરો, કેવળ દ્વેષદાવાનજમાં પછી સત્ય માર્ગને જલાં જલિ આપો નહિ. જો કે મને લખતાં સંકેત થાય છે, તેા પણ આ પ્રસંગ તેવો હોવાથી મારે લખ્યા વિના ચાલે તેમ નથી. અણુછુટકે મારે કહેવું પડે છે કે બ્રાહ્મણોએ સમ્મજને અસમ્મજ બનાવેલાં છે. શું રાગદ્વેષ કરવાથી ધર્મ થાય છે? શું ડર દેવાથી ધર્મ રક્ષા થઈ શકવાની હતી? કંઠાપિ નહિ! તે સમય ગયો. હવે જંમાનો બદલાયો છે. આ સમય પરીક્ષાનો આવ્યો છે. તેની અંદર પણ જો પદ્મપાતનાં ચશમાં ચઢાવી અર્ધ શ્રદ્ધાને આગળ વધારી બાપના દ્વામાં ડુબી મરેશો તેાં જરૂર

જન્મ વ્યર્થ જશે. જુઓ દોઢોની સ્વાર્થાધતા અને પક્ષપાત, તેઓ કહે છે કે:—

હસ્તિના સાહ્યમાનોઽપિ ન ગચ્છેઽજૈનમન્દિરમ્ ।

ન વદેષાધર્મી માપાં પ્રાણેઃ કણ્ઠગતૈરપિ ॥ ૧ ॥

આ શ્લોક પ્રાચીન નથી, પરંતુ જ્યારે જૈનાચાર્યોએ દિગ્વિજય કરી સત્યદેવ, સત્યશુદ્ધ, તથા સત્યધર્મની ઉદ્દેશપણા સમસ્ત ભૂમંડળમાં કરી, તે વખતે સ્વર્ગને સત્ય ઉપદેશથી વંચિત રાખવા તથા સ્વોદરની પૂર્તિને માટે પૂર્વોક્ત કલ્પના કરી. અને તેવી વાત બાળકોને મુખ પાઠ કરાવી તેના હઠ સંસ્કાર તેઓના મન ઉપર પાડી તેનો ફેલાવો કર્યો, જેથી લોકો રાગદ્વેષ ધારણ કરવા લાગ્યા, અનેક કલ્પના કરવા લાગ્યા. તો પણ લોકોની રૂચિ જૈનધર્મ પરથી હઠી નહિ, ત્યારે ઠોઠ એક મહાદેવાગ્નિ પ્રત્યક્ષિત પુરૂષે લોકોમાંએવી વાત ચલાવી કે—જૈનલોકો પોતાના મંદિરમાં પ્રાદ્વંષોનું બલિદાન આપે છે, મારે પ્રાદ્વંષોએ તેમના મંદિરમાં જવું નહિ. આ વાત હજી સુધી પૂર્વદેશમાં પ્રચલિત છે, મેં ખુદ દશ વીસ પ્રાદ્વંષોના મુખથી આ વાત સાંભળી છે. તેઓ મને કહેતા હતા કે “ જ્યારે જૈનમંદિર પાસેથી અમે નીકળતા હતા ત્યારે અમે પણ ઠરતા હતા. ”

ત્રીજી વાત પારાશર સ્મૃતિની ટીકામાં એ પ્રમાણે લખી છે કે જૈનોને ગરુડવાથી વસ્ત્ર સહિત સ્નાન કરવું. એથી વાત એવી લોકોએ જોડી કાઢી છે કે મગધમાં મરે તે ગધેડા થાય. પાંચમી કલ્પિત વાર્તા એ પણ છે કે વેદનિંદકને નાસ્તિક સમ-

ધર્મ અને ધર્મીની ઝોળાખાણુ:

જવો. ઇત્યાદિ ઘણી વાતો દ્વેષ પ્રયુક્ત જોડી કાઢવામાં આવેલી છે, તે પ્રસંગે ઉપયોગમાં લાવવામાં આવશે. હવે વાચક ! જરા દીર્ઘદ્વિધી નિહાળી લે, કે સ્વાર્થને માટે અન્યને કલંક આપવું તે શું ધર્મ કે અધર્મ ? માત્ર અચુક ધર્મ ઉપર દ્વેષની ખાતર આખા મગધ દેશનો એકઠો કાઢી નાંખવો, તેમ વેદવિપયક કોઈને શંકા પણ કરવા દેવી નહિ અને મૂંઝે મોઢે વેદને મનાવવા અને ન માને તો ‘નાસ્તિક’નું ઉપનામ આપવા તૈયાર થવું, એ કોના ઘરનો ન્યાય ? શું આવી કલ્પિત વાતોનો ઉત્તર જૈનાચાર્યોને આપતાં આવડતો નહોતો ! પરંતુ તેઓએ ધોખીની સાથે ધોખી થવાનું વ્યાજખી ન ગણી કેવળ સત્ય પદાર્થના પ્રકાશમાં તથા તપ, જપ, જ્ઞાન, ધ્યાનમાં હૃમેશાં મગ્ન રહેવાનું જ પસંદ કર્યું છે. જુઓ, શ્રી મહાવીરનાં મૂળ સૂત્રો. તેની અંદર શું કોઈની નિંદા છે ? નહિ, બિલકુલ નહિ. તેમાં ફક્ત જ્ઞાન, કર્મ, ચારિત્ર, અને તપની પુષ્ટિ છે, બીજું કંપોલ કલ્પિત કાંઈ પણ છેજ નહિ. જો તેઓને પૂર્વોક્ત લોકોની માફક ઉન્મત્ત થવું હોત તો તેઓ પણ નીચે પ્રમાણે વાક્યો જરૂર બનાવી શકત:—

સિદ્ધનાડડતાદ્યમાનોડપિ ન ગચ્છેચ્છૈવમન્દિરમ ।

ન વદેદ્દિસર્કો ભાષાં પ્રાજૈઃ કણ્ઠગતૈરપિ ॥ ૧ ॥

તથા એમ પણ કહી શકત કે નાસ્તિકો જૈનનિન્દકઃ ।
અસ. હવે મારે કહેવું જોઈએ કે જૈનશાસ્ત્રમાં કોઈ પણ સ્થળે હત્યા કરવાનું લખવામાં કદી આવ્યુંજ નથી, પરંતુ જૈનો પર

ખોટો આશ્રેપ કરનારા તમામ લોકોનાં શાસ્ત્રમાં નિર્દય રીતે જીવેને મારવાનું લખવામાં આવેલ છે. છેવટ, નરમેધ, નરખલિ, સતી રીવાજ તથા કમલપૂજાદિ પ્રકરણો જે તત્ત્વદષ્ટિથી નિહાળશો તો સ્પષ્ટ જણાશે કે—જ્વલન્ન મૂલં સ્વકપાદયોમ્વદ્ જુર્યેત મૂદેનં પરસ્ય મેહમ—પોતાના પગમાં બલતું હોય તે કોઈ જોતું નથી, પરંતુ બીજાનું ઘર બળતું એવા તૈયાર થાય છે. બ્રાહ્મણોએ જે ટાઢા પહોરના ગપાટા અમુક સ્થળે હાંક્યા છે, તેવા ગપાટા હાંકવાથી શું તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે ? નહિ, કદાપિ નહિ. આટલી વાત કરણીય ક્રિયાના સંબંધમાં પ્રસંગોપાત્ત કહેવામાં આવી. હવે ઉપર કહેવાઈ ગયેલી ચોથી સમુદાન ક્રિયા કહેવાય છે.

મન વચન અને કાયા એ ત્રણ ભેદ વાળી પ્રયોગ ક્રિયા વડે કરીને જીવ જે કર્મ ઉપાર્જન કરે છે, તે કર્મ સમુદાયવાળું થયું છતું પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ રૂપે બંધ કરે છે. આ ક્રિયા મિથ્યાદષ્ટિ જીવથી લઈ સૂક્ષ્મસંપરાય નામના દશમાં શુણ્ણસ્થાનક સુધી થાય છે.

ત્યાર પછી ધર્મોપથિક ક્રિયા—

આ ક્રિયા અગ્યારમા શુણ્ણસ્થાનકથી લઈ તેરમા સયોગી શુણ્ણસ્થાનક સુધી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.

તત્પશ્યાત્ સમ્યક્ત્વ ક્રિયા બતાવાય છે. આ ક્રિયા, શ્રી વીતરાગ દેવે પ્રરૂપેલા પદાર્થ ઉપર રૂચિવાળા, યથાસ્થિત

વસ્તુના પ્રરૂપક, દેશકાલાનુસાર તેમજ વર્તમાન સમયાનુસાર તપ, જપ, જ્ઞાન, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, પ્રતિક્રમણ, સામાયિક તથા પોષધાદિ ધર્મ કૃત્યોમાં લીન થનાર જીવોને પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેમાં એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવી, કે જો તેઓ દુર્નય-વાદી ન થાય તો. અન્યથા નહિ. આજ કાલ જીવો પ્રાયઃ કૃષ્ણ-પક્ષીઆ ધણા હોય છે, તેને લીધે તેઓ કથાચિત્ સમ્યક્ત્વ રત્નની પ્રાપ્તિના સમયમાં એકે અંશને માન આપી, ઇતરંશનું અપમાન અથવા ઉત્થાપન કરવાથી દુર્નયવાદી બને છે, તેમ બનવાથી ધર્મ અને ધર્મી કહેવાતા નથી. પરંતુ તે કેવળ મિથ્યાત્વભાવને સેવનાર ગણાય છે. વર્તમાન કાળમાં તેવા જીવોની બહુલતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. વળી કેટલાએક જીવો સ્વયં વ્યવહારિક કૃત્ય કરતા નથી અને અન્ય વ્યવહારિક ક્રિયા કરનારને શિયિત્ત કરે છે. વળી સામાયિક, પોષધ, તપ, જપાદિ વ્યવહારિક ક્રિયા કરનારની અનુમોદનાને ઠેકાણે ઉત્તદુઃ ઉપહાસ્ય કરનાર દુર્લભ જીવો અધ્યાત્મ, ભક્તિ, વિનય, વિચારાદિ માંહેના માત્ર એક ભાવને ટેકો આપે છે. અને બીજા ભાવોની ઉપેક્ષા કરે છે.

વળી કેટલાએક જીવો જીવો છે કે જેઓ સ્વયં વ્યવહારિક ક્રિયા કરતા નથી, તથા ક્રિયા કરનાર અન્યને શિયિત્ત કરે છે. પરંતુ વ્યવહારિક ક્રિયા કરનારની હાંસી કરતા નથી. તેવા ગૃહી તથા સંયમી પુરૂષો છે, જેઓ ક્રિયાકાંડથી થાકી તથા કેટલાએક થાકીને શરણાગત થએલને “ દ્રવ્યક્રિયા ન થાય તો હરકેત નથી, કંચન કામિનીથી વેગજારહેવું ” ઇત્યાદિ ઉપદેશ

કરનાર પહેલાં કરતા ઠીક છે, પરંતુ તેને હજુ બહુલ સંસાર બાકી છે, તેમ કહ્યા વિના છુટકો નથી.

તે સિવાય કેટલાએક જીવો સ્વયં પ્રતિક્રમણ પડિલેલ-
જીવિ વ્યવહારિક ક્રિયા કરવામાં શિથિલ છે પરંતુ અન્ય
પ્રાણીઓને વ્યવહારિક ક્રિયામાં દૃઢ કરવા સાથે ધાર્મિક વર્ગને
જોઈ જેનાં શરીરની રોમરાજી વિકસ્વર થાય છે તેવા પુરૂષો
નિકટ ભવવર્તી સમજવાં.

તથા કેટલાએક જીવો અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ, અતિચાર
અને અનાચારથી દૂર રહી નિર્મળ ચારિત્ર ધર્મને પાલન કરે
છે. પ્રતિક્રમણ, પ્રતિજીવનાદિ ક્રિયા અપ્રમત્તભાવથી કરે છે.
અન્ય ધાર્મિક વર્ગપર સમભાવવાળા યર્ષ મન, વચન, કાયાની
શુદ્ધિ પૂર્વકે અનુમોદના કરે છે. અધ્યાત્મભાવ, ભક્તિભાવ,
સદ્વિચાર, વિવેક, વિનયદિ સમસ્ત ગુણ કરનાર વસ્તુસમૂહને
સમય સમયપર માન આપે છે, અને એક પણ વસ્તુની ઉત્થાપના
નહિ કરતાં સર્વ સુક્રિતસાધનને સાધનરૂપેજ માને છે.

શ્રી વીરપ્રભુના શાસનમાં સમસ્ત વસ્તુસમૂહ રહેલ છે.
અન્ય સ્થળમાં એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જેને માટે અન્યને
ચેર જઈ આપણે યાચના કરવી પડે. વીરપ્રભુના શાસન રૂપ
મહાભાઈદારમાં સમસ્ત ચીજ છે તેની ખાતરી રાખો. અન્ય
સ્થળે જે ત્યાગ, વૈરાગ્ય, શાંતિભાવ, અનિત્ય ભાવના, પ્રભુ પ્રેમ
વિગેરે છે તે વીરશાસન રૂપ સમુદ્રના ણિન્દુઓ ઉડીને ત્યાં

ગએલાં છે, તેજ કારણથી ધુરન્ધર આચાર્યશ્રીએ આપણને ભલામણ કરે છે કે જૈનેતરદર્શનમાં જે સામાન્ય ગુણો છે તેનું ખંડન કરશે નહિ. જો ખંડન કરશે તો દ્વાદશાંગીનો અનાદર કરનાર થશે, કારણ કે દ્વાદશાંગીમાંથી વસ્તુસમૂહ ત્યાં ગએલ છે. આ પ્રમાણેની ભાવનાવાળું જેનું અન્તઃકરણ હોય તેઓને સમ્યક્ત્વદૃષ્ટિ સમજવા, જ્યારે તેનાથી વિપરીત ક્રિયાવાળાઓને મિથ્યાત્વક્રિયાવાળા જાણવા.

જીવોને મિથ્યાત્વના જોરથી દેવ તે અદેવ અને અદેવ તે દેવ, ગુરૂ તે અગુરૂ અને અગુરૂ તે ગુરૂ, ધર્મ તે અધર્મ અને અધર્મ તે ધર્મ પ્રતિજ્ઞાસે છે. તેમજ ક્રિયાકાળને અક્રિયાકાળ ગણે છે. હવે વિચારવાનો સમય છે કે ખેડુત વર્ગ પણ સમયની ઝોળખાણ રાખે છે. જેમ કે અમુક સમયમાં અમુક ધાન્ય વવાય છે, પરંતુ તેથી ઉલટું કરવાથી ફળ પણ ઉલટું જ મળે છે. તેમ શ્રી વીતરાગ પ્રભુએ પ્રરૂપેણ પ્રતિક્રમણના કાળમાં સ્વાધ્યાય કરનાર વિપરીત વાલે છે, તેનું ફળ વિપરીત થશે. અહિં પ્રતિક્રમણની ક્રિયામાં ચિથિલ પુરૂષ જરૂર પ્રશ્ન કરશે કે, કોઈ પણ કાર્ય વિધિ પૂર્વક કરવામાં આવે તો ઠીક, નહિ તો ન કરવું બહેતર છે, કારણ કે વિશેષ હોય ન લાગે. તથા કેટલાએકનું એવું કહેવું છે, કે પ્રતિક્રમણ બાર વ્રતની આલોચણ રૂપ છે માટે વ્રતધારીએ પ્રતિક્રમણ કરવું, પરંતુ અવ્રતીને તે કરવાની શી જરૂર છે ? કેટલાકોની હલીલ એવી છે કે પાપ દશ ચેર જેટલું છે તો તેને વાસ્તે મણ જેટલી

આલોચણ કરવી વાજંતી નથી. ઈત્યાદિ પ્રશ્નો કરનાર માણસે નીચે લખેલાં ગીતાર્થનાં વાક્યો તથા ચુકિત ઉપર ધ્યાન દઇ સુમાર્ગનું સેવન કરવું જોઇએ. પ્રથમ સાધુ અને પછી શ્રાવક બંનેને જો વાર પ્રતિક્રમણ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, તે પણ આવશ્યક સૂત્રાનુસાર ભલામણ કરવામાં આવે છે, નહિ કે વિચાર રૂપ. મતના સંબંધમાં જાણવાનું કે જ્યારથી શ્રાવકના કુળમાં જન્મ લીધો ત્યારથી મતોચ્ચારણ નથી કર્યું, છતાં વતપાલન તો છેજ. એ પ્રમાણેનો લેખ હીરપ્રશ્નમાં છે. તે આ પ્રમાણે:—

‘તથા દેશધિરતિમન્તરેણ ચે પ્રતિક્રાન્તિ કુર્ષમિત
શ્રાદ્ધાસ્તેવા પ્રતિક્રાન્તિઃ ફલયતી ન ચા ?’ इत्यत्र सा
फलयतीति विज्ञायते, श्राद्धकुलोत्पन्नत्वेन व्रतोच्चारामा-
त्रेऽपि दशधिरतिपरिणाममद्भावात्, सामायिकोच्चारस्य
धिरति रूपत्वाद् भार्वाजशुद्धेयेति ।

इति हीरप्रश्न पत्र १८ ।

વળી પ્રતિક્રમણ અવિધિએ પણ કરવું. કારણ કે જે પુરુષ પ્રતિક્રમણ કરે છે તે લઘુ પ્રાયશ્ચિત્તવાળો. ગણાય છે, તથા જે નથી કરતો તે શુદ્ધ પ્રાયશ્ચિત્તવાળો છે એમ ગીતાર્થ કહે છે. તેમજ અવિધિથી પ્રતિક્રમણ ન કરવું, એ વચનને ગીતાર્થ પુરૂષો ઉત્સૂત્ર કહે છે. કહ્યું છે કે:—

अविधिकया यरमकयं उम्सुयत्रयणं कहंति गीयस्या ।
पायच्छित्तं जम्हा अकप मुदमं कप लहुमं ॥ १ ॥
प्रतिक्रमणगर्भहेतुः ।

ધર્મ અને ધર્મીની ઝાળખાણ.

અપવાદ પદમાં એવો લેખ છે રાત્રીના બાર વાગ્યા સુધી દેવસી પ્રતિક્રમણ કરે અને દિવસના બાર વાગ્યા સુધી રાત્રિક પ્રતિક્રમણ કરે. હવે જો વિધિ માર્ગ એવા જશે તો એવો પાઠ છે કે:—“ દો તિલ્લિ તારા દિસ્સગિત ” ।

મહાતુભાવો । વિધિપૂર્વક ભોજન ન થયું તો શું ભોજન ન કરવું ? જો કરવાની ટેવ છે તો ક્યારેક વિધિપૂર્વક પણ જરૂર થશે. પરંતુ અવિધિ અવિધિનો પોકારકરી સર્વથા છોડી દેશે તો કદાપિ વિધિથી ચનાર નથી. વાસ્તે નવીન કલ્પના છોડી પ્રતિક્રમણાદિની ક્રિયાની સાથ સાથ અધ્યાત્મ, પ્રભુપ્રેમ, સમાજ સુધાર વિગેરે કરો, જેથી સ્વપરતું કલ્યાણ થાય, તથા મિથ્યાત્વક્રિયાવાનું ન ગણાઈ સમ્યક્ત્વક્રિયાવાનું ગણાઓ. આ પ્રમાણે આઠમા ક્રિયારૂચિના લેહમાં અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓનું ઉપર મૂળજ વિવેચન કર્યા બાદ હવે સંક્ષેપરૂચિ નામના સરાગ દર્શનાર્થના નવમા લેહ ઉપર આવું છું.

સંક્ષેપ રૂચિ એટલે થોડા માત્રથી તત્ત્વજ્ઞાન કરવાની જેની શક્તિ છે, પરંતુ દર્શનાદિના સત્યાસત્ય સંબંધી નિર્ણય કરવાની જેની શક્તિ નથી, માત્ર જૈનદર્શનને આપ વચનથી સત્ય સમજે છે, તે સંક્ષેપ રૂચિ બાણવો. હવે ધર્મરૂચિ નામનો દશમો લેહ કહેવાય છે:—

શ્રુતધર્મ તથા ચારિત્રધર્મ જેના મનોમંદિરમાં યથાસ્થિત સ્વરૂપ વડે અવરિથત છે તે, તેમજ તીર્થંકર મહારાજ પ્રકાશિત

સમસ્ત અર્થો બરાબર છે, વળી શ્રુતધર્મ સ્વપર ઉપકારી હોવાથી તેનો વિશેષે અભ્યાસ કરવો તથા ચારિત્રધર્મ જે ચરણ સિત્તરી તથા કરણ સિત્તરી રૂપ તેની સમસ્ત પ્રકારે આરાધના કરવી એ દશમો ધર્મરૂચિનો લેહ કહ્યો. આ પ્રમાણે દશ પ્રકારના સરાગ દર્શનાર્થ કહ્યા.

હવે બીજા વીતરાગદર્શનાર્થના પણ લેહાતુલેહ વિચારતાં ઘણા લેહ થાય છે તે પન્નવણા સૂત્રથી જાણી લેવા.

હવે આપણે અહિંઆં ઘડીબર વિચાર કરીએ તો માલુમ પડશે કે આર્થ શબ્દનો પ્રયોગ ઘણે ઠેકાણે થઈ શકે છે. પરંતુ વાસ્તવિક આર્થ તો તેજ છે કે જે સર્વ હેય ધર્મથી દૂર થયેલ છે; જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રયના આરાધનમાંજ કેવળ કટીબદ્ધ છે, લોકોપકાર કરવામાં જેનો વિચાર પરિપુષ્ટ છે, ઇદ્રિયના સુખને હુખરૂપ માને છે, સંસારને કારાગૃહ માને છે, વિષયને વિષ સમજે છે, પુદ્ગલભાવ અર્થાત્ જડભાવને જે પરવસ્તુ માને છે, તેમજ આત્માને નિત્ય શુદ્ધ પુદ્ગલ નિરંજન વિગેરે વિશેષણ વિશિષ્ટ માને છે, તેવા પુરૂષને આર્થ સમજવો. વળી આર્થ પુરૂષ કોને કહેવો, તે માટે વિશેષ માહિતી આપે છે:-લોગને રાગ, આભૂષણને તનુંભાર, તથા નૃત્ય ગીતને જે કાયકલેશ સમજે છે, જેની પાસે અનિત્યતા મહાદેવી રાતદિવસ પ્રિય પ્રિયાનું કામ કરે છે; જેને વિવેક વિનયાદિ પુત્રરત્નો છે; તથા ક્ષમા, ક્ષમા, શાંતિ આદિ જેને બાલિકાઓ છે; જ્ઞાન ધ્યાન તપ જપાદિ જેનું કુદુંબ છે; વળી

જે વ્યવહાર અને નિશ્ચય રૂપ રથમાં બેસી આત્મા રૂપ
 ળગીયામાં હમેશાં બે ચાર કલાક અપૂર્વ આનંદ અનુભવે છે;
 જ્યાં આગળ પદાર્થના વિચાર રૂપ સુંદર હવાની લહેરીઓ
 આવી રહી છે; જેની અંદર તત્ત્વજ્ઞાન રૂપ સુંદર પુષ્પાવલી
 બનેલ છે; વળી જે રથને સુમતિ પોતાની અનિત્યતા સહચા-
 રિણી સાથે જ્યાં ત્યાં વિહાર કરી રહી છે; જે જગ્યાએ જ્ઞાન,
 દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ નિર્મળ અને સ્વાદુ ફળોના ગુચ્છોઓ
 લટકી રહ્યા છે; જ્યાં આત્મા સદ્વિચાર રૂપ બાણ રમી રહ્યો
 છે; તેવા સુંદર ળગીયાનો જે હમેશાં આનંદ લે છે, શત્રુ
 મિત્રભાવ જેના અંતઃકરણથી દૂર થએલ છે, તથા સમય
 સમયની દ્રવ્ય તથા ભાવક્રિયા જે પ્રેમ પૂર્વક કરે છે, તે આ-
 ર્થની અંદર ધર્મ છે, એમ કહી શકાય. એટલે તેનેજ ધર્મી
 ગણી શકાય. કારણ કે ધર્મનું કોઈ રૂપ નથી. તેમજ ધર્મને
 વાસ્તે કોઈ કમળ ચિહ્ન અથવા શૃંગ ચિહ્ન પ્રભૃતિ નથી. સાધુ,
 સાધુની ક્રિયા કરવાથી; તેમજ ગૃહસ્થ, ગૃહસ્થની
 ક્રિયા કરવાથી ધર્મી કહી શકાય કેવળ શુદ્ધ વિચારથી
 કાંઈ થઈ શકે નહિ શાસ્ત્રકારોની પૂર્ણ આજ્ઞા છે કે ધર્મી બનવું
 હોય તો વ્યવહારને લક્ષ્યમાં રાખી નિશ્ચય નયને મનમાં ધારણ
 કરો. ખ્યાલ કરો કે ગૃહસ્થાવાસમાં કેવળી પૂજનીય નથી,
 અને તેટલાજ સારૂ શાસન દેવો તેમને મુનિવેષ અર્પણ કરે
 છે, જેને કેવલી જગવાન પોતાના આયુષ્ય પર્યન્ત આદર પૂર્વક
 રાખે છે. આજ કાલના કેટલાક બહુલ સંસારી જીવો ઘડી
 ઘડીમાં નટની માફક નવા નવા વેષ ધારણ કરી તથા તેના

ફાટાઓ ખેંચાવી જૈનશાસનને પગોવે છે. તેવા નરો આર્થ કહી શકાય કે નહિ તેનો વિચાર કરવાનું કામ વાંચનારની મુનસૂરી ઉપર છોડીએ છીએ. વળી વિના કપડાના સાધુ, એ પ્રમાણે કહેનાર મુખાવાદી ખરો કે નહિ ? તેનો પણ આપણે વિચાર કરીએ. કદાચ સાધુ શબ્દનો વાચ્યાર્થ સન્ન્યસન પરત્વે કરવામાં આવે તો પણ તેમ કહેનારાઓ સત્યવાદી ઠરી શકશે નહિ. કારણ કે સન્ન્યસનો તેટલાજ નથી, પરંતુ લાખો સન્ન્યસનો છે, તો શું તે તમામને વિના કપડાના સાધુ કહેશે ? પરંતુ અલખત, હું ભૂલું છું. જ્યાં આગળ કેવળ અજ્ઞાનજ વિસ્તૃત થયેલ છે, ત્યાં રત્નની તથા કાચની ઓળખાણ રહેતી નથી. આજકાલ જ્યાં જશે ત્યાં માત્ર શબ્દની મારામારી રહી ગઈ છે. કોઈ આર્થ બને છે, કોઈ સનાતની કહેવડાવે છે, કોઈ માર્ગી તો કોઈ સત્યપ્રકાશી, ત્યારે કોઈ શ્રેયઃસાધક બને છે. ઇત્યાદિ નામોની કલ્પના કરી મનગમતા વિચારો કરવાથી ખરું ધર્મ તથા ધર્મીનું સ્વરૂપ સમજી શકાય નહિ. જે ધર્મ તથા ધર્મીનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તો તમામ ઝગડા શાન્ત થઈ જાય, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓ તમામ ખરેખર આર્યો, ભકતો તથા ભક્તરાજો સનાતનીઓ તથા શ્રેયઃસાધકો બની શકે. ‘ જે જેવું કાર્ય કરે તે તેવું પદ અનુભવે ’ એ સામાન્ય નિયમ છે. પરંતુ વિના કાર્ય જે આડંબર કરવો છે તે કેવળ આત્માને છેતરવા જેવું છે, માટે સર્વત્ર સત્ય વિસ્તરે એવું અન્તઃકરણથી ઈચ્છી શાંતિ ચાહું છું.

હું કોણ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

જે પ્રાણીની અન્દર વિચારશક્તિ હોય છે, તેને કોઈ પણ કાળે એવો વિચાર જરૂર આવતો હશે કે ‘હું કોણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો છું ? અને મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ શું છે ?’ આવો વિચાર ઘણું કરીને ત્યારે મનુષ્ય, દેહાદિ બાહ્ય પદાર્થોથી પોતાને અલગ સમજીને, અન્તર્દષ્ટિ કરે છે, ત્યારે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, અને જેમ જેમ તે પોતાની શક્તિને તેની અન્દર વધારે કામે લગાડે છે તેમ તેમ તેને પોતાના આત્મિક ગુણોનું જ્ઞાન થાય છે. સંપૂર્ણ આત્મિક ઉન્નતિએ પહોંચેલા માણસને દેવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ‘હું કોણ’ નો વાસ્તવિક જવાબ તો તેઓજ આપી શકે. ‘હું કોણ’ નો અર્થ ‘આત્મા કોણ’

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

એવો થઈ શકે છે, કારણ કે ‘હું’ એવી પ્રતીતિ આત્માને લીધેજ થાય છે. આટલું પ્રાસંગિક વાંચકોને જણાવ્યા બાદ ‘હું કોણ’ એ વિષય ઉપર પ્રવૃત્તિ કરીશ.

‘હું’ શુદ્ધ સ્વભાવી, જ્ઞાની, ધ્યાની, વિનયી, વિવેકી, પૂર્ણાનન્દી, સમ્યક્દર્શનમય, જ્ઞાનકોષ, દર્શનરત્નરત્નાકર, ચારિત્રરત્ન રોહણાચળ, અચ્છેદી, અભેદી, વીર્યવાન, સત્યપ્રકાશક, પદ્મપાતરહિત. સ્ફટિક મણિની માફક નિર્મળ સ્વભાવી, અણાહારી, અકપાયી, વિગેરે અનેક વિશેષણ વિશિષ્ટ શુદ્ધ બુદ્ધ નિરંજન નિરાકાર એક મુઆફર છું; પરંતુ કર્મરાજને વશવર્તી થએલો હોવાથી મારા અસલ સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થયો છું. મારું સ્વરૂપ યથાસ્થિત જાણનાર બે ચાર વ્યક્તિ હોય તો ના નહિ; જ્યારે મુક્તિ નગરની અન્દર અનન્ત પુરૂષો મારું સ્વરૂપ જાણે છે, અને આ તેઓનોજ પ્રતાપ છે કે હું પણ કંઈ થોડું ઘણું મારું સ્વરૂપ જાણવા ભાગ્યશાળી થયો છું; છતાં કિલગીરી એટલીજ છે કે હું જે યત્કિંચિત્ જાણું છું તે પ્રમાણે આદરતો નથી. ક્રોધ રૂપ ભૂત, માનરૂપ જન, માયા શાકિની તથા લોભ પિશાચ મારી પૂઠે પડ્યા છે, રાગ કેશરી તથા દ્વેષ હસ્તી પણ ઉપદ્રવ કરે છે. મોહ મહાશત્રુએ સંસાર રૂપ ઘોર વનની અન્દર ફેરા મારવાને માટે મને હુકમ કર્યો છે, તે ઉપરાંત સ્ત્રી, ધન, પુત્ર, પરિવારાદિ મૂર્છા રૂપ બેડી મારા પગમાં નાંખી છે, ઇર્ષ્યા, પરનિન્દા, વિક્રધા રૂપ ત્રિપુટીના કાંસામાં મને નાંખ્યો છે, તેમજ જન્મ રૂપ નગરમાં મને કેદ કર્યો છે,

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

મેં હું કંઠાય તેની બહાર જાઉં તો બંધુવર્ગ રૂપ સંત્રી લોક મને પકડીને પાછો દેહબાનામાં લાવીને ઠેકાણે નાંખે છે. વળી મોહરાજાને પ્રાધવેટ સેકેટરી મિથ્યાત્વ મારી પહોંચાડે લાગે છે; તે કોઈ પણ વળતે સદ્વિચારને મારી પાસે આવવા દેતો નથી. હુમેશાં મને કુમતિ રૂપ લીલાગરના ઘેનમાં ચક્રગૂરવાળો છે, જેને પરિણામે હું ઉન્નત લાવમાંજ મારો અમય વ્યતીત કરું છું. મને ખરેખર અહોપ નામના પદોષકારી નેત્રી ઓળખાણ કરવા ઇચ્છા છે, પરંતુ પૂર્વોક્ત પરવંશીની કૌશલ્ય હું પડેલો હોવાથી કાંઈ કરી શકતો નથી.

રાગદ્વેષ રૂપ ચોરાણે મને મોહરાજાની તમને માં રૂંદ છે. તેઓ કયા, કાશ્મિર, અનુકંપા આદિ દેશોમાં જન્મ્યા શમ, કમાદિ વસ્તો વિગેરે તમામ મારી પડેલાં હતાં. હું જાણું છું મેં મારી ગએલી વસ્તુને માટે બ્યારે દુઃખ પાડ્યું છે, કંઈ ત્યારે તેણે મને એક તૃષ્ણા રૂપ દેહમાં જન્મ આપી, તે ઉપરાંત ઇર્ષ્યા, નિન્દા, વિક્રોદિ દેહમાં જન્મી સેવા કરવા તેણે સૂચવ્યું તથા ક્રોધ, મન, કલ્પ, આદિ મંત્રિવર્ગને સ્વાધીન મને કરવામાં આવ્યા.

ધીમે ધીમે તે લોકોના સંસર્ગથી હું દેહમાં જન્મ લાગી, અને મોહરાજાના પ્રાધવેટ સેકેટરી મિથ્યાત્વ મને કુમતિ રૂપ લીલાગરમાં વ્યસનો કરેલાં હતાં. હું જાણું છું પડ્યો છતાં બકવાદ કરવા લાગ્યો છું. હું જાણું છું ન્યાયાનુસાર હું પણ કોપી, માની, ક્રોધી, મન, કલ્પ, આદિ

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

ધારણ કરવા લાગ્યો. પૂર્વોક્ત સત્ય જિંદગીને વિચરી ગયો. કુમતિ રૂપ સ્ત્રીલાગરની ઉન્મત્ત દશામાં દેવને અદેવ, ગુરૂને અગુરૂ તથા ધર્મને અધર્મ સમજવા લાગ્યો, અર્થાત્ જેમ નેત્ર શાગી રવેત વસ્ત્રને પણ પીળી દેજે છે, તેમ હું મત્યને અમત્ય તથા અસત્યને સત્ય સમજવાં લાગ્યો. ઠોણ વળતે કુમતિ અને સુમતિ જાનેના વિયોગમાં ક્ષણવાર સત્યાસત્યનો નિર્ણય ઊઠી નાળીઝેર દીપના મનુષ્યો જેવો જનું મું. નાળીઝેર દીપના મનુષ્યોને જેમ અન્ન ઉપર રાગદેવ નથી, તેમ મને ધર્મ અને અધર્મ પર રાગદેવ થતો નથી. આવી અવસ્થા થોડી વાર રહી પાછો હતો તેવો ને તેવો. આ પ્રમાણે મારા કેટલોક કાળ વ્યતીત થયો.

એક દિવસે કુમતિ રૂપ સ્ત્રીલાગરનો કેદ ઉતર્યો અને સુમતિ મારી નજીક આવીને ઉભી રહી. આ વળતે મારા મનો-મંદિરમાં તત્કાળ વિચાર આવ્યો જે ‘ હું કોણ મું ? આ મારી શી કશા ? ક્ષણુ થેતવાનો અવસર છે ’ ઇત્યાદિ જ્ઞાન થતાંજ હું નાઠો. પરંતુ મોહ સભળે મને પકડીને જન્મસ્થાન રૂપ કાશગૃહમાં પૂર્યો. સી રૂપ બેટી નાંખી, ધનરૂપ જાંધનશી બાંધ્યો. બંધુ વર્ગ રૂપ ક્ષાત્રીદારના પદેશમાં રાખ્યો. તે લોકો કમિયાં મને સમજાવવા લાગ્યા, તથા કેટલાએક સ્ત્રીન પ્રાણીના દષ્ટાન્ત આપવાં શરૂ કર્યાં. ધર્મ મહારાજના ગ્રેન્યની નિર્જાળતા જતાવવા લાગ્યા. અંને કહેવા લાગ્યા કે ‘ મત્યક્ષ સુખ તમે પરાક્ષ સુખને વાસ્તે તમે છો; પરંતુ, જેમ પેલો જાંબુક માંસના કક-

જાને છોડી માછલી લેવા ગયો, તે કર્મ જોગે બનેથી વચિત થયો, તેમ તમે ઉભય બ્રહ્મ થયો' ઇત્યાદિ વાર્તાથી મને મૂંઝાવ્યો. હું પણ મૂંઝાયો. પ્રાણીને જેવો અનાદિકાળનો સ્વભાવ હોય છે તે તરફ તે જોંચાય છે. તેઓના આગ્રમાણે ભંભેરવાથી હું પાછો મિથ્યાત્વને આધીન થયો. મોહરાજાના તમામ વર્ગના હું કિંકર બન્યો. અંતમાં તન્દ્રા અને નિદ્રા નામની મોહરાજાની દાસીઓએ મને વશ કર્યો. જ્યાં જાઉં ત્યાં મારા શરીરમાં આસ્રય અને નિદ્રા લાગેલ હોવાથી કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થાય નહિ. તેને લીધે ક્રોધ થાય, અને ક્રોધ જાણ માન, માયા અને લોભાદિએ મને ઘેરી લીધો. અંતમાં હું જડ જેવો થયો. કૃત્યાકૃત્યનો વિચાર મારા અંતઃકરણમાં રહ્યો નહિ, કિંકર્તાવ્યમૂઢ બન્યો. તૃષ્ણા કોપીન ઉપર મારું મન જવા લાગ્યું. જ્યાં ખેસું ત્યાં તૃષ્ણાનુ સ્મરણ થઈ આવે. કુમતિ લીલાગરના કટોરા પીવા લાગ્યો. સુદૃત કુસુમની મનોહર ભૂમિ છોડી, દુષ્કૃત રૂપ કિચ્ચડમાં હું પડ્યો. મન, વચન, અને શરીર મલીન થયાં. અશુભ ભાવના રૂપ દુર્ગંધી પવન ઉછળવા લાગ્યો. કુવિકલ્પ રૂપ દુસ્મને મારી પાસે આવી કુચુકિત રૂપ શસ્ત્ર વડે મારું ગળું કાપ્યું. હું મૂર્છિત થયો. આમ મારા કેટલોક સમય મૂર્છિત ભાવમાં ગયો. ત્યાર જાણ શુભોદય રૂપ સુંદર પવનની લહેરીથી હું આવચેત થયો, અને વિચાર વમળમાં ગોથાં મારવા લાગ્યો. વિચાર કરવા લાગ્યો કે કોઈ શુભ પુણ્યના ઉદયથી આ ફંદમાંથી છુટું તો મારું. પરંતુ છુટવું કેવી રીતે ? વૈલ વિના રાગ બાય નહિ; તેમ સત્યોપદેશક

હું કોણ ? માફ મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

વિના મારા ભાવ રોગ છુટી શકે નહિ. આમ વિચારમાં ને વિચારમાં પ્રાતઃકાળ થયો.

શહેરમાં પવનની માફક સર્વત્ર વાર્તા પ્રસરી કે પાંચસો મનિવરોના પરિવારથી પરિવરેલ શ્રીધર્મદોષસૂરિ પુરીના પરિસરમાં આવીને સમોસર્યા છે. નગર લોકો સમસ્ત પ્રકારનાં સાંસારિક કાર્યો છોડીને વંદના કરવા નીકળ્યા. સૂરીશ્વરનાં ચરણ કમળથી સુગંધિત અને પવિત્ર થયેલ દિશા તરફ તેઓ ચાલી રહ્યા છે, તેવા સમયમાં હું પણ મુસાફરના લેખાસમાં શુપયુપ ધરથી બહાર નીકળ્યો, અને દુઃખાતો શંકાતો આ-આર્થ પુંગવની સન્મુખ આંચો. જલદી વંદણા કરી એક જગ્યા ઉપર જઈને બેઠો કે જ્યાં આગળથી તમામ ઉપદેશામૃતતું પાન થઈ શકે. હું તમામનો રંગ ઢંગ જોઈ શકું. પરંતુ બીજા લોકો મને ભાગ્યે જ જોઈ શકે. સમસ્ત પરિપક્વ વંદન કરી પોતપોતાને યોગ્ય સ્થાનકે બેઠી. તે વખતે શ્રી ધર્મદોષસૂરિએ પ્રાણીઓને મેઘધારાની જેમ દેશના આપવા માંડી:—

“ હે જાઓ ! કાચા તાંતણાથી ભરેલ ખાટલા ઉપર બેસનાર જેમ નીચે પડે છે તેમ વિષયસેવનથી જીવો અધો-ગતિમાં જાય છે.

“ જુદા જુદા ગામથી આવેલા વટેમાર્ગુ એક સ્થાનમાં ભેગા થાય, પરંતુ સવાર થતાં જેમ પોતપોતાના ગામ પ્રત્યે ચાલતા થાય છે, વળી પશ્ચિમો લિન્નલિન્ન દિશાઓમાંથી આવી એક વૃક્ષ પર વિશ્રામ કરે છે, પરંતુ સૂર્યોદય થયા બાદ

પોતાની ઇષ્ટ દિશા તરફ આલ્યાં જાય છે તે પ્રમાણે કુટુંબ પરિવારનું પણ સમજો.

“ સ્વાભાવિક રીતે જ અપવિત્ર મદિરાના ગાડવા જેવી આ કાયાને નવા નવા સંસ્કારો વટે ક્યાં મુખી ઠીક રાખશો ? હ-મેશાં સત્કારને આહવાન આ કાયા દુર્જનની ઉપમાને વહન કરે છે. દુર્જનનો આખા જન્મ મુખી સત્કાર કરવામાં આવે છતાં જો કમનસીબે એક દિવસ તેના મન ગમતો સત્કાર ન થાય તો કદેલા તમામ ઉપકારને અપકારના રૂપમાં ખતલાવે છે. તેમ આ કલેવરનો સત્કાર જન્મપર્યંત કરો, પરંતુ એક દિવસ સત્કાર ન થઈ શકે તો જાણે કે, આત્મા સાથે તેની કદી જોળખાણ જ ન હોય શું ? એ પ્રમાણે ઢાંગ કરી બેસે છે.

હે મન્યો ! જેની સાથે તમારો નિત્ય સંબંધ છે, તે શરીર પણ જ્યારે તમારી સાથે ચાલનાર નથી તો ઇત્વર કાળના સંબંધી માતા, પિતા, ભાઈ, બહેન, સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવાર શું તમારી સાથે ચાલશે ખરાં કે ? ખ્યાલ કરો કે મોહરાજ તમારા ઉપર કેવળ જુલમ શુભરનાર છે, છતાં તેની કીર્તિ કરો છો, તેનું તમે બહુમાન કરો છો, તથા તેના મુલદો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષાદિનો સત્કાર કરી તેઓને મનોમંદિરમાં પેસવા દો છો એ તમારી કેટલી બધી ગૂર્ણતા ?

મોહરાજની નસેનસમાં તથા રામરાજ મુખીમાં તપાસવાનું મારી પાસે સદાગમ નામનું એક સૂક્ષ્મદર્શકયંત્ર છે, તેની અન્દર તમે વિશ્વાસ રાખી નિર્મળ દષ્ટિથી જોશો તો તે મહાપુરુષનો તમામ અન્યાય તમને દષ્ટિગોચર થશે. આ

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

સદાગમ રૂપ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર મૂલ્ય ખરચવાથી મળતું નથી. વિનય રૂપ મૂલ્ય વડે તે ખરીદી શકાય છે. તે યંત્ર જેની પાસે હોય છે, તેનાથી મોહરાજા હજારો ગાઉ દૂર રહે છે, તોપણ પોતાના સેવકો જે મિથ્યાત્વ, ઢંભા, ઇર્ષ્યા, પ્રમાદ અને વિક-
 થાદિક છે, તેઓને શુભરીતે મોકલે છે, અને જો લાગ આવે તો સદાગમ રૂપ સૂક્ષ્મદર્શક ઉપર અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરાવી કલ્પિ-
 તાગમ રૂપ યંત્ર તેઓની સામે રજુ કરે છે. આ કલ્પિ-
 તાગમ રૂપ યંત્રમાં સદાગમ રૂપ યંત્ર કરતાં ઉલટો પ્રતિ-
 ભાસ થાય છે, અને તેને પરિણામે સદ્વિચાર રૂપ ધર્મરાજાનો પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી લભ્ય રૂપ પ્રજા વર્ગને નીતિ રીતિવાળા વિશુદ્ધ માર્ગ પર લઈ ગયેલ ત્યાંથી પાછા કાઢી અશુદ્ધ માર્ગ પર લાવે છે. ઇર્ષ્યા નિન્દા અને વિકથાદિ અનાદિ કાળની વૈરિણી સ્વૈરિણી-
 ઓનો સમાગમ કરાવે છે, શુભતિ અને કુભતિ રૂપ સહચરીઓ-
 માંથી કુભતિનું બહુમાન અને શુભતિનો અનાદર કરાવે છે. આથી કુભતિ સાથે વિલાસ કરનાર પુરૂષને અન્યાયરૂપ પુત્ર તથા મમતા રૂપ પુત્રીના જન્મ સમયે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષાદિ પરિવાર તથા અજ્ઞાન, ઇર્ષ્યા, નિન્દા અને વિકથાદિવર્ગ સ્વસંપત્તિ અનુસાર ભેટહું કરે છે. જેથી કુભતિનું જોર વધે છે. મમતા ઉપર કુભતિનો પ્યાર વધવો શરૂ થાય છે, તેમ મમતા તરૂણાવસ્થાને પ્રાપ્ત થતી જાય છે, તેની સાથે અન્યાય પુત્ર પણ અનુક્રમે તરૂણ બને છે. જાને લાઈ બેનની તરૂણ અવસ્થા થાય છે કે તુરતજ શીલ, સત્ય, દાન, પુણ્ય, વિવેક,

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

ભવાભિનંદી જીવોના કાંસામાં ફસાયો નહિ. પૂર્વોક્ત ચેષ્ટાઓ કરનાર ઉપર મોહરાજાનું પ્રકારાન્તરે શાસન છે, ખીણું કાંઈ સમજશે નહિ. માટે સદા સર્વત્ર મોહરાજાના પ્રપંચથી બચજો. ”

ઈત્યાદિ દેશના આખી આચાર્યવર વિરમ્યા, એટલે તત્કાળ પેલો એક બાળુએ મુસાફરના લેણાસમાં બેઠેલો પુરૂષ આચાર્ય મહારાજની સંમુખ આવી બોલ્યો:— ‘ હે પૂજ્ય પ્રવર ! પૂર્વોક્ત ખીના અક્ષરશઃ મારા ચરિત્રનેજ બાણે ફેંડોઆફ હોયની તેવી છે તે શું આપે કોઈના દ્વારા સાંભળેલી છે કે યોગ દ્વારા તેનું અવલોકન આપે કરી લીધું ? અથવા આપને શું અવધિ, મનઃપર્યાવ તથા કેવળ જ્ઞાન માંહેનું કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે ? અથવા આપમાં શું એવી કોઈ દેવી શક્તિ છે કે જેના પ્રભાવથી સાક્ષાત્ મારું જીવન આજે આપે પ્રરૂપ્યું ? ’

સૂરિ મહોદય બોલ્યા:—“તું કોણ છે ?” મુસાફર હાથ ભેટી બોલ્યો:—“મહારાજ ! હું સંસારારણ્યમાં પરિજનમણુ કરનાર એક મુસાફર છું. મારે માથે વિપત્તિઓ વીતવામાં કાંઈ બાકી રહી નથી. પરંતુ આજે કાકતાલીય ન્યાયવડે પૂર્વ પુણ્યોદયના ભેરથી આપનું આગમન થયું છે, હજારો પ્રાણીઓ વચ્ચે આપે જે ઉપદેશ આપ્યો તે મને અક્ષરશઃ રૂચ્યો છે, પરંતુ આપે આ તમામ જાણ્યું કયાંથી ? તે મને જલદી બતાવો.”

સુરિવરે કહ્યું:—“હે મહાનુભાવ ! મેં જે કાંઈ જાણ્યું છે, તે જ્ઞેનાગમથી બળેલ છે. જ્ઞેનાગમના જેવું કદ્યાણ કરનાર,

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

સત્યમાર્ગનો પ્રકાશ કરનાર, તથા મુક્તિ માર્ગની સીધી સડક બતાવનાર કોઈ પણ શસ્ત્ર ભૂપીઠ ઉપર છેજ નહિ, એમ કહેવામાં જરાએ અતિશયોકિત અથવા પશુપાત સમજીશ નહિ. હું જે કહું છું તે સ્વાતુલ્ય પૂર્વક કહું છું. કેવળ શગને લીધે હું જૈનાગમનો સ્વીકાર કરું છું એમ નથી, અથવા દેષને લઈને પરાગમનો ત્યાગ કરું છું એમ પણ નથી. મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી ત્યાગ અથવા સ્વીકાર કરું છું. તે પ્રથમથીજ જો જૈનાગમને જોયું હોત તો આટલી બધી વિપત્તિઓ તારા શિરપર પડત નહિ, જે હું હિંમતથી કહું છું. જેર ! ભાવિ ભાવ અન્યથા થતો નથી. જો અન્યથા થતો હોત તો નલ, રામ, યુધિષ્ઠિર વિગેરે પ્રતીકાર કરવામાં શું કમ હતું ? ગઈ વાતનો અક્સોસ ન કર, હજી સમય છે, ખ્યાલ કર, ચેતી જા અને તત્વાતત્વનો નિર્ણય કર. ”

આમ સાંભળી મુસાફર બોલ્યો:—“મહારાજ ! કંઈક વિસ્તાર પૂર્વક સમજાવો, જેથી મારું કલ્યાણ થવા સાથે ઇતર જીવો પણ સત્યાદર્શની અંદર પોતાના સ્વરૂપને નિહાળી શકે.”

આ પ્રમાણે મુસાફરનાં મુક્તિયુક્ત તથા જિજ્ઞાસા પ્રેરિત વચનો સાંભળી પરોપકારપ્રવીણ આચાર્યપુંગવ તત્કાળ ઉપ-દેશામૃતની વૃષ્ટિ ફરીને કરવા ઉજમાળ થયા:—

“ આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, જન્મ, જરા તથા મરણાદિ રૂપ જ્વાળાસમૂહથી વ્યાપ્ત એવો આ સંસાર સર્વ પ્રાણીઓને કેવળ દુઃખકર છે. માટે વિવેકી પ્રાણીઓએ એક સમય માત્ર

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. એવો કોણ મૂળ કોય કે જે શત્રિએ ચાલી શકાય એવા મારવાડના માર્ગમાં પ્રભાતની વાટ ભેળને બેસી રહે ? ચોરાશી લાખ શુભચિન્તિત આવર્ત જેની અંદર રહેલ છે, તેવા સંસાર સમુદ્રમાં પડી ગયેલું મનુષ્ય જન્મ રૂપ રત્ન પાછું જલદી મળવું હવેલ છે.

“મનુષ્ય જન્મ રૂપ કલ્પવૃક્ષને વિપય કષાય રૂપ ખારા જળથી કોણ સુકાવા દે ? તત્ત્વવેત્તાઓ મનુષ્ય જન્મ રૂપ કલ્પવૃક્ષની મનોહર છાયામાં રહી દેવશુદ્ધી સેવા રૂપ સુગંધી ફુલોની માળા સ્વકંઠે આરોપે છે. તથા દાન. શીલ, તપ તથા બાવાદિ ઉત્તમ કૃણોનો આસ્વાદ શાંત રીતે લે છે.

“સંસાર મધ્યવર્તી સમસ્ત પદાર્થના સંયોગો વિયોગાન્ત સમજવા, કર્તું છે કે:—

મયે કયાન્તા ત્રિચયાઃ વતનાન્તાઃ સમુદ્ભૂયાઃ ।

સંયોગા ત્રિવિયોગાન્તા મરણાન્તં ચ જીવિતમ્ ॥ ૧ ॥

“વૃદ્ધિ પામેલા સર્વે દગલાઓ અન્તે ક્ષય થવા વાળા છે, ચડતીના અંતમાં પડતી છે, અને સંયોગો વિયોગાંત છે, તેમજ શુભતર મરણરૂપ અંત વાળું છે.

“માટે વિવેકી પ્રાણિઓએ ઇષ્ટના સંયોગમાં રાગ ન કરવો અને વિયોગમાં દ્રેષ ન ધરવો; તેમજ અનિષ્ટના સંયોગમાં દેવ ન

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

ની જે મુલ છે; ત્યારે તીર્થંચ ગતિ અશુભ અને નરક ગતિ મશુભતર માનવામાં આવેલ છે. તોપણ તત્ત્વવેત્તાઓની ધિમાં ત્યારે ગતિ સાક્ષાત્ અથવા પરંપરાએ હુઃખનું કારણ માનવામાં આવેલી છે. જે ઠેકાણે જન્મ, જરા, મરણ, અને ત્રિદિગ્ગાહિ અનિષ્ટ વસ્તુનો અતુલવચ્છેદો છે, ત્યાં શું સ્વપ્નમાં પણ સુખ મળે ખરું ? દુનિયા, મુખની આશામાં, અને તેના પ્રભિમાનમાં સમય શુભાવે છે, તેમજ કોઈવાર હુઃખમાં સુમની જ્ઞાન્તિ થવાથી પોતે પોતાને મુખી સમજે છે.

“માટે હે ભવ્યો ! પોતાના જન્મ તથા મરણાદિ વડે સંસારનું પોપણ ઠરે નહિ, દ્વધ પાઇ સર્પને ઉછેરવામાં ફાયદો નથી.

“સંસારવાસથી ઉત્પન્ન થએલ હુઃખ પરંપરાનો સૂક્ષ્મ હિટ્થી વિચાર કરી, મોક્ષને માટે ભવ્ય પુરૂષોએ પ્રયત્ન કરવો સર્વથા ઉચિત છે. ત્રિદિગ્ગતિ ચાની મુક્તિવાસ સર્વોત્તમ છે; જ્યાં આગળ નરકાવાસની તુલનાને ધારણ કરનાર ગભોવાસથી થએલું જન્મ હુઃખ છે નહિ, તેમજ અનન્ત વેદના મુક્ત મરણ હુઃખ પણ નથી, યમરાજની અગ્રહતી, પરાધીનતા કરાવવામાં પ્રવીણ, તથા શરીરશક્તિને નષ્ટ કરનારી જરા (વૃદ્ધાવસ્થા) પણ ત્યાં નથી. શુધા નથી, તૃષ્ણા નથી, શત્રુ નથી, મિત્ર નથી, પિતા નથી, પુત્ર નથી, લેણું નથી, દેણું નથી, અર્થાત્ કોઈપણ તતતનું હુઃખ નથી, તેની અન્દર ફક્ત મહાનન્દ, અનુપમેય મુખ, શાશ્વત સ્વરૂપ, પરમજ્યોતિર્મય, લોકલોકપ્રકાશક જ્ઞાન, દર્શન, આદિત્ર અને વીર્યાદિ રૂપ અનન્ત આત્મલક્ષ્મીનો

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

વિલાસ છે, તે સ્થાન મેળવવાને સારૂ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રય કે જે આત્મસત્તામાં રહેલ છે, તેને પ્રકટ કરવાનો ઉદ્દેશ કરવામાં આવે તો જરૂર મહાનિબંધ પદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. પ્રથમ જ્ઞાનને બહાર કોઈ ઠેકાણે પ્રથમ દર્શન બતાવેલ છે, તે નિસર્ગ સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ. તો પણ તેના કરતાં અધિગમ સમ્યક્ત્વ પ્રાયઃ ઘણા જીવોને થાય છે, તો તેની અપેક્ષાએ પ્રથમ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા થાય તો અનુચિત નથી. જ્ઞાન કરવાં દર્શન પૂર્વક છે, કારણ કે દર્શન વિના જ્ઞાન થતું નથી.

“પૂર્વોક્ત યુક્તિને અનુસરી હવે જ્ઞાન કેને કહેવું તથા તેના બેઠ વિગેરેની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ રીતિ અનુસાર કરવામાં આવે છે:—

‘ જ્ઞાયતે વદાયેઃ ઝનેત્વ ઇતિ જ્ઞાનમ્ ’ જીવાદિ પદો થીને વિસ્તારથી અથવા સંક્ષેપથી જેના વડે મથાર્થ જાણીએ તેને સમ્યક્જ્ઞાન સમજવું. તેના મૂલ પાંચ ભેદ છે:—મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાયજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન. પ્રથમનાં બે જ્ઞાન, પરોક્ષ પ્રમાણમાં અંતર્ગત થએલાં માનવામાં આવેલ છે; જ્યારે છેલ્લાં ત્રણ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ રૂપ છે. તેની અંકર પણ સૌથી છેલ્લું કેવળજ્ઞાન સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ રૂપ છે, જ્યારે અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન વિકલ પ્રત્યક્ષ રૂપ છે.

“અહિં બિન વચનના અનભિજ્ઞ પુરૂષોને જરૂર શંકા થશે કે—પટ પટાકિતું જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય દ્વારા થાય છે તેને

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

મતિજ્ઞાન કહેવાય છે, તેટલા વાસ્તે આ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહેવું જોઈએ, છતાં તેને પરોક્ષ કેમ કહ્યું ? તેના ઉત્તરમાં જાણવાનું જે:

“આત્માને સ્વતંત્ર રીતે જે જ્ઞાન થાય તેનું નામ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોખવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ઇન્દ્રિયાદિની સહાયથી જે જ્ઞાન થાય તે પરોક્ષ છે. આ પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તાઓએ વાસ્તવિક પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો વ્યવહેસ કરેલો છે, તેથી કરીને મતિજ્ઞાનને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ કહેવાય નહિ. અલગત, અપારમાર્થિક રીતે તેને લૌકિક પ્રત્યક્ષ કહેવામાં કાંઈ હરકત નથી.

પૂર્વોક્ત પાંચ જ્ઞાનના ૫૧ લેહ થાય છે, તે નીચે પ્રમાણે:—મતિજ્ઞાનના અઠ્ઠાવીશ, શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ, અવધિજ્ઞાનના છ, મનઃપર્યાવજ્ઞાનના બે તથા કેવળ જ્ઞાનનો એક, તેના વિસ્તાર નન્દિસૂત્રમાં છે, વિશેષાવશ્યકમાં પણ શંકા સમાધાન પૂર્વક નિશ્ચય કરેલો છે, માટે ત્યાંથી જિજ્ઞાસુઓએ તેના લેહ તપાસી લેવા.

મતિજ્ઞાન, સ્મૃતિજ્ઞાન, સંજ્ઞાજ્ઞાન, ચિન્તાજ્ઞાન, અથવા આભિનિર્માષિકજ્ઞાન, એ બધાં મતિજ્ઞાનનાંજ નામાંતર છે. તેના મૂળ બે લેહ છે. (૧) ઇન્દ્રિયજન્ય અને (૨) મનોજન્ય. અથવા તેા ઔત્પાતિકી, વૈનયિકી, કાર્મિકી અને પારિણામિકી, એ ચાર પ્રકારની બુદ્ધિના લેહ આશ્રયીને મતિજ્ઞાનના ચાર લેહ પણ બતાવેલા છે.

મતિજ્ઞાનના અઠ્ઠાવીશ લેહ આ પ્રમાણે છે:—અર્થાવગ્રહ, ઈહા, અપાય અને ધારણા એ દરેકના છ ■ લેહ. તેમજ

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

પહેલા વ્યંજનાવગ્રહના ચાર ભેદ થાય છે, કારણ કે મન અને ચક્ષુરિન્દ્રિયથી વ્યંજનાવગ્રહ થતો નથી, તેનું કારણ એમ છે કે વ્યંજનાવગ્રહ તો પ્રાપ્તકારી ઇન્દ્રિયો વડે જ થઈ શકે; જ્યારે મન અને ચક્ષુરિન્દ્રિય તો અપ્રાપ્તકારી છે, અર્થાત્ દૂરથી વિષયનો પરિચેદ કરે છે. અને વિષયનો સ્પર્શ ઇન્દ્રિયો સાથે થયા વિના વ્યંજનાવગ્રહ થતો નથી, માટે મન અને ચક્ષુઈન્દ્રિયથી વ્યંજનાવગ્રહ થાય નહિ. ચક્ષુ સિવાય ચાર ઇન્દ્રિયોથી વ્યંજનાવગ્રહ થઈ શકે. વિશેષાવશ્યક, સ્યાદ્વાદરત્નાકર તથા રત્નાકરાવતારિકા વિગેરેમાં ચક્ષુની અને મનની અપ્રાપ્તકારિતાનો અચુકિતક નિશ્ચય કરવામાં આવેલ છે. વળી આ મતિજ્ઞાનના બહુ, બહુવિધાદિ બેદો લઈ ૩૩૬ ભેદ પણ બતાવેલા છે.

હવે શ્રુતજ્ઞાન, મતિજ્ઞાનપૂર્વક થાય છે. આત્મવચન, આગમ, ઉપદેશ, ઐતિહ્ય, આત્માય, પ્રવચન તથા જિનવચન વિગેરે શ્રુતજ્ઞાનનાંજ નામાન્તર છે, તેના મૂળ બે ભેદ:- (૧) અંગપ્રવિષ્ટશ્રુત, (૨) અનંગપ્રવિષ્ટશ્રુત. અનંગપ્રવિષ્ટના અનેક ભેદ છે:- સામાયિક, ચતુર્વિંશતિસ્તવ, વંદન, પ્રતિક્રમણ, કાયોત્સર્ગ, પ્રત્યાખ્યાન, ઉત્તરાધ્યયન, દશાકલ્પ, વ્યવહાર, નિશીથ તથા ઋષિભાષિત પ્રકરણાદિ.

અંગપ્રવિષ્ટ દ્વાદશવિધ છે:- (૧) આચારાંગ (૨) સૂત્ર-કૃતાંગ (૩) સ્થાનાંગ (૪) સમવાયાંગ (૫) વ્યાખ્યાપ્રશસિ (૬) નાતાધર્મકથા (૭) ઉપાસકદશાંગ (૮) અંતકૃતદશાંગ (૯) અનુત્તરૌષ્પાતિક (૧૦) પ્રશ્નવ્યાકરણ (૧૧) વિપાક

(૧૨) દૃષ્ટિવાદ. એ બાર મળીને દ્વાદશાંગ કહેવાય છે. તેમાં મારમું અંગ દૃષ્ટિવાદ વિચ્છેદ ગણેલ છે.

તીર્થંકરોએ પ્રરૂપેલ અને ગણધરોએ રચેલ શ્રુતને અંગ-પ્રવિષ્ટ ગણવામાં આવે છે; જ્યારે આયુષ્ય, સંઘયણ તથા પ્રાણિઓની અદ્યપુદ્ધિ વિગેરે બોધ સુવિહિતાચાર્યોએ સિદ્ધાંતથી અવિરૂદ્ધ પછે જે પ્રકરણો વિગેરે બનાવેલાં છે, તે અનંગપ્રવિષ્ટ શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે.

વળી અક્ષરશ્રુત ઇત્યાદિ શ્રુત જ્ઞાન ચોક્કસ લેહે છે; આ પ્રમાણે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પરસ્પર ભિન્ન છે, તેા પણ તેનું વિશેષ સ્વરૂપ બતાવે છે કે—મતિજ્ઞાન સાંપ્રતકાળ વિષયક છે, અને શ્રુતજ્ઞાન ત્રિકાલવિષયક છે.

ત્યારણાંક ત્રીણું અવધિજ્ઞાન. શુણ્ણ પ્રત્યય અને ભવપ્રત્યય એ બે પ્રકારે થાય છે; તેમજ વળી હીયમાન, વર્ધમાન, અનુગામિ, અનનુગામિ, પ્રતિપાતિ અને અપ્રતિપાતિ એ છ લેહ નાણું અવધિજ્ઞાન છે.

મતઃપર્યવ બે પ્રકારનું—(૧.) ઋણુમતિ (૨) વિપુલમતિ.

ઉપર પ્રમાણે કહેવામાં આવેલા જ્ઞાનવાળા પુરૂષોને જિનોકત તત્ત્વની અંદર જે રૂચિ થાય છે, તે દર્શન અથવા સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે.

તેમજ વળી નામ અને જોત્ર કર્મની જે વીચી કોટા-કોટી સાગરોપમની સ્થિતિ છે, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શન-રણીય,

હું કેળુ ? માફ મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

વેદનીય અને અંતરાય કર્મની ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ છે, અને મોહનીય કર્મની સીત્તેર કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ છે, તે તમામ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિને અપાવીને, 'નદી પાષાણ' ન્યાય વડે (એટલે કોઈવાર જેમ નદીનો પાષાણ સ્વાભાવિક રીતે ગોળ થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે) કોઈક સ્વાભાવિક શૂન્ય પરિણામને યોગે, જ્યારે માત્ર એક કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ બાકી રહે છે, અર્થાત મોહનીય કર્મની ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ ઘટીને જ્યારે એક કોડાકોડી રહી જાય, તેને 'યથાપ્રવૃત્તિ કરણ' એવા નામથી ઝોળખવામાં આવે છે. પ્રાયઃ વ્યવહારશાંતિમાં રહેલા સર્વ જીવો આ યથાપ્રવૃત્તિ કરણ તો કરી ચૂકેલ છે, પરંતુ અપૂર્વ કરણ નામનો જે આત્માનો અધ્યવસાય વિશેષ છે, તે હજી તેને પ્રાપ્ત થયો નથી, તે પ્રાપ્ત થાય તો જીવ જરૂર આગળ વધે.

યથાપ્રવૃત્તિ કરણને કરનાર જીવો રાગદ્વેષના પરિણામ રૂપ જે ભારે ગાંઠ છે, ત્યાં આવીને ઊભા રહે છે. કેટલાક તો રાગદ્વેષના જોરને લીધે તુરંત ત્યાંથી પાછા ફરે છે, જ્યારે કેટલાક જીવો ઘોઠા કાળ સુધી ત્યાં ઊભા રહીને પાછા ફરે છે. જ્યારે કેટલાક જીવો એવા પણ હોય છે કે જેઓ અપૂર્વ કરણ નામના આત્માના પરિણામ રૂપ શસ્ત્ર વડે તે રાગદ્વેષના પરિણામ રૂપ ભારે ગ્રન્થિને તોડી નાંખી, આગળ વધી અનિવૃત્તિ કરણ ફરે છે અને અંતરકરણને સમયે મિથ્યાત્વને હલકું કરી અંતર્મુદૂર્તના કાલપ્રમાણ વાળું સમ્યક્ત્વ પામે છે, તેને 'નિસર્ગસમ્યક્ત્વ' કહે છે.

ગુરૂ આદિકના ઉપદેશથી જે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે અધિગમ સમ્યક્ત્વ ગણાય છે.

સમ્યક્ત્વના પાંચ પ્રકાર છે:-ઔપચારિક, સાર્વાદન, ક્ષાયોપશમિક, વેદક અને ક્ષાયિક, તેનો વિસ્તાર પૂર્વક અર્થ 'સમ્યક્ત્વ સપ્તતિ' વિગેરે ગ્રંથોથી જાણવો. સમ્યક્ત્વવંત જીવોમાં સમ્યક્ત્વનાં પાંચ લક્ષણ હોય છે. (૧) શમ (૨) સવેગ (૩) નિર્વેદ (૪) અનુકંપા (૫) આસ્તિક્ય.

(૧) સ્વાભાવિક રીતેજ અથવા કપાયના વિપાકનું નિરીક્ષણ કરવાથી અનંતાનુબંધિ કપાયનો જે અનુદય તે 'શમ' કહેવાય છે.

(૨) કર્મનાં ફલોને વિચારતાં તથા સંસારની અસારતાનું ધ્યાન કરતાં વિષય ઉપર જે વેગાચ્ચ થવો અર્થાત્ ઉદાસીનતા થવી તે 'સવેગ'.

(૩) આ સંસાર કારાગૃહ રૂપ છે, બાંધવો બંધન રૂપ છે, તથા શ્રી રનેહનિગડ રૂપ છે, એવા પ્રકારની જે ચિંતા સવેગવાળા પ્રાણીને થાય છે, તેનું નામ 'નિર્વેદ' છે.

(૪) એકેન્દ્રિયથી લઈને પંચેન્દ્રિય પર્યંત સંસાર સમુદ્રમાં ડૂળતા જોઈ, તથા તેઓના ફલેષ્ટનું જ્ઞાન થતાં પોતાને જે દયાર્દ્રભાવ ઉત્પન્ન થાય; અર્થાત્ દુઃખમાં જે દુઃખી થવા પહોં, તથા તેનો પ્રવીરણ કરવાનાં કારણોની અન્દર મન, વચન અને કાયા વડે જે શ્રદ્ધા કરવી તેનું નામ 'અનુકંપા' છે.

(૫) વીતરાજ પ્રણીત તત્ત્વોની અંદર, ક્રીતિવાદ, યથોવાદ, તથા સ્વર્ગાદિકની ઇચ્છા વિના કેવળ આત્મકલ્યાણને વાસ્તે, જે પ્રેમભાવ યવો તે ‘ આસ્તિકતા ’ સમજવી.

આ પાંચ લક્ષણો જેની અન્દર હોય તે નિશ્ચયથી સમ્યક્ત્વવંત બાણવો તાત્પર્ય એ છે કે આ પૂર્વોક્ત પાંચ લક્ષણો જેની અન્દર હોય ત્યાં સમ્યક્ત્વ જરૂર હોય; પરંતુ જ્યાં સમ્યક્ત્વ હોય ત્યાં આ પાંચ-શમ, સર્વેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય હોય ચા ન હોય. દાખલા તરીકે જ્યાં ધૂમ હોય છે, ત્યાં અગ્નિ જરૂર હોય, પરંતુ જ્યાં અગ્નિ હોય છે ત્યાં ધૂમ હોય ચા ન પણ હોય. જેમકે તપાવેલા લોહાના ગોળાની અન્દર અગ્નિ છે, પરંતુ ધૂમ નથી,

આ જ નિયમને લઇને શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ આદિકમાં સમ્યક્ત્વ છે, પરંતુ તેઓની અન્દર શમ, સર્વેગ અને નિર્વેદાદિ ભોવામાં આવતા નથી, કારણ કે અનેક સુદ્ધો કરવાને સમયે શમ સર્વેગાદિ રહી શકે નહિ.

સમ્યગદષ્ટિ હવને મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન તો નિશ્ચયથી હોય છે; વળી વિશેષ ગુણની પ્રાપ્તિમાં અવધિયાતેથી વિશેષ જ્ઞાન થાય તો પણ કાંઈ ના નહિ. જ્યારે મિથ્યાદષ્ટિ હવને મત્તજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન ગણાય છે. વળી કોઈ એક મિથ્યાદષ્ટિ હવને ભવમત્યયથી, અથવા દયા, દમ તથા ઇન્દ્રિયનિમ્નહાદિ સામાન્ય ગુણો વડે ગુણમત્યયથી જે અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેને વિભંજ જ્ઞાન કહેવાય છે.

અહિં જરૂર શંકા થશે કે મિથ્યાદષ્ટિને પણ ઘટ, પટ, ગો, અશ્વ, સ્ત્રી, પુરૂષ વિગેરેનું જ્ઞાન થાય છે, વ્યાખ્યાન આપે છે, અભિનવ અંધોની રચના કરે છે, તેમજ લોકોની અંદર તે સર્વજ્ઞ તુલ્ય ગણાય છે, તેથી તેની અંદર જ્ઞાનનું સંપૂર્ણ લક્ષણ વ્યાપ્ત જાય છે. કારણ કે જોનાથી પદાર્થ જણાય તેનું નામ જ્ઞાન છે, તો શું તેઓ પદાર્થ નથી જાણતા ? જરૂર જાણે છે; આમ છે તો પછી મિથ્યાદષ્ટિને અજ્ઞાની કહ્યા અને અમ્યગ્ર-દષ્ટિને જ્ઞાની કહ્યા એ કેવો પક્ષપાત ?

ઉત્તર-આ વાત સ્વાનુભવ સિદ્ધ, શાસ્ત્રસંમત તથા સુક્તિ-યુક્ત હોવાથી પક્ષપાત નથી. અમ્યગ્રદષ્ટિનો અર્થ ઉત્તમ પ્રકારે પદાર્થોને જોનાર એવો થાય છે, જ્યારે મિથ્યાદષ્ટિનો અર્થ વિપરીત રીતે પદાર્થ જોનાર એવો છે. આ પ્રમાણે સામાન્ય રીતે શબ્દાર્થ ઉપરથી પણ એક જ્ઞાની અને બીજો અજ્ઞાની સિદ્ધ થાય છે. મિથ્યાદષ્ટિ કોઈ વાર કોઈ એક પદાર્થને કાક-તાલીય ન્યાયે ધરાવતી રીતે દેખે છે, પરંતુ અન્ય પદાર્થને વિપરીતપણે દેખતો હોવાથી અજ્ઞાની ગણાય છે. દાખલા તરીકે જેમ કોઈ એક નિશાબાજ માણસ લવારો ચરૂ કરે, તેની અંદર સેંકડો વચનો સ્વેચ્છાનુસાર બોલી નાંખે તેમાં બે ચાર વચનો ઠીક પણ આવે, પરંતુ તેને સત્ય મનાય નહિ. સુંદર પચાસાક તૈયાર હોય છતાં તેમાં બે રૂપિયાભાર સોમલું પડે તો તમામ વિષ કહેવાય. તેમ વ્યાખ્યાન બલે આપે, આદે અંધ રચના કરે, પરંતુ તે મિથ્યાત્વરૂપ વિષ મિશ્રિત હોવાથી

પ્રામાણિક નથી. લોકમાં પણ જેની ખાતાવહીની અંદર એકાદ રકમ કારકેર માલૂમ પડે છે તે અપ્રમાણિક ગણાય છે. શાસ્ત્રીતિથી વિચારીએ તો ભગવતીમાં પહેલે શતકે ખુદ શ્રી ગૌતમ સ્વામીએ પ્રશ્ન કરેલો છે તે આ પ્રમાણે:—

મમ્મદિદ્ધી જં મતે ! કિં નાણી અન્નાણી ! ગોચમા !
નાણી નો અન્નાણી । મિચ્છાદિદ્ધી જં મતે ! કિં નાણી
અન્નાણી ! ગોચમા ! નો નાણી. અન્નાણી ।

ભાવાર્થ:—હે ભગવાન્ ! સમ્યગ્દષ્ટિ છવ જ્ઞાની કે અજ્ઞાની: ભગવાને જવાબ આપ્યો ? હે ગૌતમ ! ન અજ્ઞાની, તે જ્ઞાની છે. તેવીજ રીતે મિથ્યાદષ્ટિને માટે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ભગવાને કહ્યું:—‘ નથી જ્ઞાની, અજ્ઞાની છે ’ વળી તત્ત્વાર્થ સૂત્રની અંદર પ્રથમ અધ્યાયમાં તથા વિશેષાવશ્યકમાં નીચે પ્રમાણે બતાવેલ છે:—

“ સદસત્તોરવિશેષાઘટ્ટુચ્છોપલઘ્વેદમ્મસત્તવત્ ” સૂત્ર ૩૧ ।
સદસદ્ધિસેમણામ્મો મયદ્દેઝ્જદિચ્છિમ્મોઘલ્લમ્મામ્મો ।
નાનકઠામાવામ્મો મિચ્છદિદ્ધિસ્સ અન્નાણે ॥

ગાથા ૧૧૫ પૃષ્ઠ ૭૬.

ભાવાર્થ:—સદ્, અસદ્ રૂપ વિશેષ રહિત હોવાથી મરણ મૂળજ્ઞ માનવાથી, તેમજ ભવતું કારણ હોવાથી અને જ્ઞાનતું ફલ જે વિરતિ તેનો અભાવ હોવાથી મિથ્યાદષ્ટિને લલેને સંશયાત્મક હોય કે નિશ્ચયાત્મક હોય, પરંતુ તે અજ્ઞાન છે.

૧૨ સમ્યગ્દષ્ટિ છવ વસ્તુને સ્યાદ્વાદ સ્વરૂપ વડે સદસદ્ધિવિ-

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

શેષણુ વિશિષ્ટ માને છે. તથા નિત્યાનિત્યત્વ વિશેષણું સહિત માને છે; તેઓને જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ મળે છે; તથા તેઓ કયા, કમ, શમ તથા પ્રહાયચાર્દિક મુક્તિનાં કારણોને કારણ રૂપે જ સમજે છે.

મિથ્યાદષ્ટિ જીવો પશુવધાદિ અધર્મને ધર્મ સમજે છે, તથા પશુવધ, તિલકહન, તથા જલાદિઅવગાહન વિગેરે જે સંસારનાં કારણ છે તેને મુક્તિના કારણ સમજે છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ વસ્તુને જેમ અનંતધર્માત્મક સમજે છે તેમ મિથ્યાદષ્ટિ સમજતા નથી. માટે સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની છે અને મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની છે.

અહિંઆં વળી શંકા થશે કે સમ્યગ્દષ્ટિને જે સંશય, વિપર્યાય અને અનધ્યવસાય થાય છે તેને જ્ઞાન રૂપ કેવી રીતે કહી શકાશે ?

આના ઉત્તરમાં સમજવું કે જ્ઞાન રૂપ તો કહી શકાય. તેમાં કાંઈ વાંધો નથી, કારણકે જ્ઞાનનું લક્ષણ તો તેમાં જઈ શકે છે. પરંતુ તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે કે અપ્રમાણ છે, તે બાબતમાં વિવાદ છે, પરંતુ તે ચર્ચાની અહિંઆં જરૂર નથી.

હવે આ પ્રમાણે જ્યારે સંશયાદિને જ્ઞાન માનવામાં આવે છે, તો ખીલ નવી શંકા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે કે મતિ-જ્ઞાનના સંબંધમાં વ્યંજનાવગ્રહ, અર્થાવગ્રહ, કંઠા, અપાય અને ધારણાના મળીને જે ૨૮ લેહ બતાવ્યા હતા, તેની

હું કોણ ? મારું મૂળ કેવું ? શું છે ?

અંદર પાછા સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય કે જે જ્ઞાન રૂપ છે તે દરેકના અર્થાવગ્રહ વિગેરેની માફક છે છે ભેદો ગણવાથી $૬ \times ૩ = ૧૮$ ભેદો મતિજ્ઞાનના, પૂર્વોક્ત ૩૮ ભેદોની અંદર ઉમેરવા પડશે. જેથી કુલ ૪૬ ભેદ મતિજ્ઞાનના થશે. પ્રશ્ન શાસ્ત્રમાં તો ૪૬ ભેદ બતાવેલ નથી; તેના ભેદ ૨૮, ૧૬૮, ૩૩૬ અથવા ૩૪૦ એ ચાર વિકલ્પમાં બતાવેલાં છે. આવી રીતે શાસ્ત્રમાં બતાવેલ ભેદો, સંશયાદિકને જ્ઞાન સ્વરૂપ માનવાથી સંગત થશે નહિ, અને નહિ કહેલાં ભેદો ઉભા થશે, માટે સંશયાદિને અજ્ઞાન માનવામાં આવે તોજ શ્રેયસ્કર છે.

ઉપર મૂળજ્ઞની શંકાનું હવે સમાધાન આપવામાં આવે છે:- સંશયાદિ જ્ઞાન છે, તેમાં જરા પણ વાંધો નથી. અવગ્રહાદિક ભેદો ગણાવેલા છે, તેમાં જરા પણ વધઘટ થતી નથી. કેવલીકથિન વસ્તુમાં ફરફાર હોય જ નહિ, જે ફરફાર હોય છે તે આપણી સમજનોજ ફર છે, કારણ કે સંશયાદિનો અન્તર્ભાવ અર્થાવગ્રહાદિમાં થઈ જાય છે, જેમકે, અનધ્યવસાયનો અન્તર્ભાવ અર્થાવગ્રહમાં, સંશયનો ઇલામાં, અને વિપર્યયનો અપાયામાં સમાવેશ થાય છે. અનધ્યવસાય સામાન્યમાત્ર ઘાહી હોવાથી તેને અર્થાવગ્રહમાં ઢાબલ કરી શકાય. વળી સંશય કથયિત પ્રકારે ઇલા સ્વરૂપ છે, અથવા તો ઇલાનું કારણ સંશય હોવાથી, કારણનો કાર્યમાં ઉપચાર કરવાવડે 'સંશય' ઇલામાં અન્તર્ભૂત થાય છે. ઇલા અને સંશયનો જે ભેદ બતાવવામાં આવ્યો છે, તે વ્યવહારિક મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિ અનુસાર

છે, સર્વથી ભેદ નથી. વળી ' વિપર્યયે ' નિશ્ચય સ્વરૂપ હોવાથી તેની અપાયમાં ગણતરી થઈ શકે. આ પ્રમાણે સંશયાત્તિને જાને માનવા છતાં મતિજાનેના ૨૮ ભેદ યથોચિત છે, તેથી ૪૬ નો ભ્રમ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી.

જ્ઞાન અને દર્શનનું વિવેચન કર્યા બાદ હવે ચારિત્ર રત્નની મીમાંસા કરવાનો સમય પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વ સંપાદ યોગની ત્યાગને ચારિત્ર કહે છે. તે સર્વથી અને દેશથી બે પ્રકારે છે. મુનિવરો સર્વથી સાવધ વેપારનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે ગૃહસ્થો તેનો દેશચક્રી (થોડા અંશથી) ત્યાગ કરે છે, છતાં તેઓની અભિલાષા તો હમેશાં મુનિધર્મ ઉપર લાગેલજ હોય છે. મુનિવરો જ્યારે પંચ મહામતોનો સ્વીકાર કરે છે, ત્યારે ગૃહસ્થો સમ્યક્ત્વ મૂલ દ્વાદશમતનો સ્વીકાર કરે છે, મુનિઓએ સર્વપ્રકાર પાપકર્મનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી મહામતધારી ગણાય છે, જ્યારે ગૃહસ્થોએ મતોની અન્દર કેટલાંક બારી બારણાં રાખેલ હોય છે, તેથી તેઓ અણ્ણમતી ગણાય છે, બન્નેનાં મતોની અન્દર હેતુસર્ગ અને અપવાદ તો રહેલાજ છે, કેવળ ચતુર્થમતની અન્દર અપવાદ નથી, કારણ કે તે રાગ-દ્વેષ રહિત પણે બની શકતું નથી. જ્યારે ઈતરમતમાં અપવાદ-રાગદ્વેષ રહિતપણે થઈ શકે છે.

પંચ મહામતની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે:—

દ્વીન્દ્રિયથી લઈ પંચેન્દ્રિય પર્યન્ત ત્રસજીવોનું તથા પૃથિવીથી લઈ વનસ્પતિ સુધી સ્થાવર જીવોનું પ્રમાદ વડે

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

જીવિતવ્ય દૂર ન કરવું તેનું નામ 'અહિંસા' મત શ્રીભગવાને કહેલ છે. પ્રમાદ પાંચ પ્રકારના જગતની અંદર પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ ભગવતી તથા યોગશાસ્ત્રની અંદર તે આઠ પ્રકારના બતાવેલ છે. તે આઠ પ્રકારના પ્રમાદ વડે પ્રાણિઓનો પ્રાણુથી જે વિયોગ કરવો તે હિંસા, અને તેથી વિન્ન અહિંસા જાણવી.

પ્રિય, પથ્ય અને તથ્ય વચન જોલણું તે સુનૃતમત કહેવાય છે. જે વચન તથ્ય હોય છતાં પથ્ય અને પ્રિય ન હોય તો તે મૃધા સમજવું.

ખીજાએ નહિ આપેલી વસ્તુ ગ્રહણ કરવી તે અસ્તેષમત કહેવાય છે. અદત વસ્તુ લેનાર, પરના પ્રાણુ લેનાર છે, જોમ કહેવામાં હરકત નથી, કારણ કે દ્રવ્ય, પ્રાણિઓને પ્રાણુભૂત છે.

મને, વચન અને કાયા વડે સર્વથા દિવ્ય અને ઔદારિક જોગનો સ્વયં ત્યાગ કરવા પૂર્વક, જોગ કરનારને સારો જાણે નહિ તે શ્રેષ્ઠમત કહેવાય છે.

અવિદ્યમાન વસ્તુમાં ચિત્તની ડામાડોળતા થાય છે, માટે સર્વ જાવની અંદર મૂછોનો જે ત્યાગ કરવો તે અપરિશુદ્ધ મત કહેવાય છે.

પૂર્વોક્ત પંચ મહામતની સાથે ૨૫ જાવનાઓ અથવા અનિત્યાદિ દ્વાદશ જાવનાઓ તથા મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય જાવનાપૂર્વક સાધુ ધર્મ છે. હવે આવકના બાર મતનું ચર્ચિત્વ વિવેચન કરવામાં આવે છે.

(૧) હિંસા કરવાથી જીવો લૂલા, લંગડા તથા કોઢિયા ઇલાદિક થાય છે, એવું આપ્તપુરૂષો પાસેથી સાંભળીને, અથવા સ્વયં પ્રત્યક્ષ જોઈને ત્રસ જીવોની હિંસાથી નિવૃત્તિ કરે તે સ્થૂલ પ્રાણાતિપાત વિરમણુ નામનું પ્રથમ વ્રત બતાવેલ છે.

(૨) સ્ખલિત વક્તા, ગુંગણાપણું, સર્વથા મૂંગાપણું, તથા મુખમાં ચાંદાદિકનું થવું, એ તમામ અસત્ય વચનનું ફળ છે, એમ જાણી કન્યાદિ સંગ્રાંધી અસત્ય વચનનો ત્યાગ કરવો, તે ખીજું વ્રત. તાત્પર્ય એ છે કે કન્યા નાની અથવા કદરૂપી હોવા છતાં તેને મોટી અને સુંદર રૂપાળી કહેવી, તેવી જ રીતે પશુ સંગ્રાંધી જૂઠું, ભૂમિ સંગ્રાંધી જૂઠું, ચાપણુ ઓળવવી તથા ખોટી સાક્ષી એમ પાંચ મોટાં ભુકાણાંનો ત્યાગ કરવો, તે સ્થૂલ મુદાવાદ વિરમણુ વ્રત ગૃહસ્થોને માટે છે.

(૩) ભવાન્તરમાં કૌર્ભાગ્ય, દાસત્વ તથા દરિદ્રતા અને આ ભવમાં ચોરી કરનારનાં અંગનો છેદ ઇત્યાદિ જોઈ સ્થૂલ સ્તેયનો ત્યાગ કરવો, તે ત્રીજું વ્રત છે.

(૪) પરભવમાં નપુંસકત્વ, તથા આ ભવમાં રાજાદિકને જાણ થવાથી ઇન્દ્રિય છેદ વિગેરે ઉગ્ર દંડ જોઈ સર્વથા પદ્મત્રી તથા વેશ્યાદિનો ત્યાગ કરવો તથા સ્વદારામાં સંતોષ કરવો તે ચતુર્થ બ્રહ્મવ્રત જાણવું.

(૫) લોકમાં અવિશ્વાસ તથા અસંતોષ, આરંભ, સંરંભ અને સમારંભ તેમજ હઃખનું કારણ વિગેરેને મૂર્છાના ફળો જાણી વિવેકી મનુષ્ય ‘પરિશ્રદ્ધ પરિમાણુ’ લે તે પાંચમું વ્રત છે.

(૬) દશ દિશાની અન્દરદેવ ગુરૂની સાક્ષીએ જે મર્યાદા કરી હોય તેને આજગંધી નહિ, તે-દિગંધત.

(૭) ભોગ અને ઉપભોગનો નિયમ કરવો, તે એમ જે આટલી વસ્તુઓ ખાવી, આટલી ભોગવંધી વિગેરે, તે સાતમું ભોગોપભોગ મત.

(૮) વિના પ્રયોજન કેવળ પોપનું આગમન જેનોથી માય તેનું વિરમણ કરવું, તે આઠમું અનર્થદંડ વિરમણ મત બણવું.

પૂર્વોક્ત ત્રણે મતો ગુણમત કહેવાય છે, કારણ કે પ્રથમનાં જે પાંચ અણુમતો છે તેને આ ત્રણ મતો ગુણ કરનારાં છે. હવે ચાર શિક્ષામત કહે છે-

(૯) આત્મ અને રોદ્રધ્યાનના ત્યાગ પૂર્વક સર્વ પાપની નિવૃત્તિ કરી જે ઘડી સુધી સમતા પૂર્વક એક આસને બેસવું તે સામાયિક નામનું મત નવમું છે.

(૧૦) પૂર્વોક્ત છઠા મતને, દિવસ અથવા રાત્રીમાં અને ણંનેને સાથે લઈ જે ઇતર કાળને માટે, નિયમ કરવો કે આટલે સુધી જવું અથવા આવવું; બીજાને માટે ત્યાગ તે દેશાવકાશિક કથનું મત બણવું.

(૧૧) એક દિવસ અથવા અઠોરાવી સુધી આરંભાદિ ક્રિયા તથા સ્નાનાદિના ત્યાગ પૂર્વક તથા અદ્યતન રવીકાર સાથે જે યથાશક્તિ તપ કરવો તે અચારનું પોપધ મત.

(૧૨) પંચમહાવ્રતધારીના મુનિવરોને બેતાલીસ દોષ સહિત આહાર, પાણી, તથા વસ્ત્ર, યાત્રાદિક શુદ્ધ ભાવે પૂર્વક આપવાં, તે અસિધિસંવિભાગનામનું પ્રારમ્ભ મત સમજવું.

પૂર્વોક્ત બાર વ્રતને ધારણ કરનાર ગૃહસ્થ, ગૃહસ્થ-ધર્મની અંદર કુશલ છે એમ જાણવું, વળી ઉપર કહેલા દ્વાદશ વ્રત માહેનો બે આર મત યથાયકિત ધારણ કરે, તો પણ તેને શ્રાવક કહી શકાય. પરંતુ મુનિવરોએ તો પાંચે મહાવ્રત પાળવાં જોઈએ, તેમાં એટલી ન્યૂનતા તેટલીજ મુનિ પદમા ન્યૂનતા સમજવી. ”

ઉપર પ્રમાણે શ્રીધર્મધોપસૂરિજી મહારાજ દેશના હઇ વિરામ પામ્યા, એટલે પેલો મુસાફર નાચતો અને કૂદતો થકો સંભા સંમુખ આવ્યો, અને આનન્દામય પૂર્વક સૂરીશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો.

“ હે સ્વામિનું કે કપાયદાવાનલથી દગ્ધ થએલ આ ભવા-રૂપમાં આપ નૂતન મેઘ સમાન છો. આપે અત્યારે તત્ત્વરૂપ અમૃતનો વરસાદ વરસાવી ભવ્ય પ્રાણી રૂપ વનરાજીને નવે પ્રદલવ કરી છે. ભવસમુદ્રમાં ડૂળતા પ્રાણીઓ પ્રત્યે આપ નાવ સમાન છો. તૃષ્ણા રૂપ અગ્નિ વડે તૃષ્ણાતુર થએલા પ્રાણીઓ પ્રત્યે આપ પાનીયશાલા (વરળ) સમાન છો. કર્મ રૂપે ચરદી વડે હુંકવાઈ ગએલા પ્રાણીઓને આપ અગ્નિ તુલ્ય છો. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી તપ્ત થએલ જીવોને આપ દેહપવૃક્ષ

હું કેણુ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

સદૃશ છે. અસાન રૂપ. અધિકારમાં મુંઝાએલા પ્રાણીઓ પ્રત્યે આપ પ્રદીપ રૂપ છો; જવરાદિ રોગોથી પીડિત રોગી જીવો પ્રત્યે આપ અમોઘ વૈદ્ય સ્વરૂપ છો, તેમજ લયંકર દુરમનોના સપા-
ટામાં સપડાએલા મારા જેવા જીવોની રક્ષા કરવામાં આપ એક વજ્રમય કિલ્લાનું કામ સારો તેવા છો. હે કયાનિધે ! માં
રક્ષ ! રક્ષ !! એ પ્રમાણે બોલતાંની વારંજ મુસાફર આચાર્ય
મહારાજનાં ચરણ કમળમાં જઈ પડ્યો.

આચાર્યવર્યે તેની પીઠ ઉપર હાથ રાખીને કહ્યું :

“હવે ડર નહિ, ઉભો થા, તારું કલ્યાણ થોડા સમયમાં થ-
નાર છે.” આવાં વચનો સાંભળી મુસાફર મહાકષ્ટે ઉભો થયો.
એક આંખમાંથી શ્રાવણ અને બીજી આંખથી ભાફરવો વરસાવવા
લાગ્યો. મનુષ્યોને, સંતના સમાગમમાં, પૂર્વ અનુભવેલ કષ્ટો
બેશક, અશુભાત કરાવે છે. મુસાફર શાંતિ પકડવા બંધ છે,
તો પણ તેના શરીર પર જેટલા રોમ હતા, તે તમામ ખડા
થયા. મુસાફરનો દેખાવ બેઘ સભા ચક્રિત થઈ, થોડી વારમાં
મુસાફરના હાજનો ઉભરો શાંત થયો.

ધર્મઘોષસ્પરિ શાંત ચહેરાથી બોલ્યા:—“તારે માથે જે
વિપત્તિઓ આજ સુધી પડેલ છે, તે તમામ મોહ મહાચંડા-
ળને લીધેજ. તને મોહનો બળિ અનુભવ છે, તો પણ મોહના
સંપૂર્ણ મર્મને દર્શાવનાર સદાગમ રૂપ સૂક્ષ્મદર્શક યન્ત્ર હું
તને સોંપું છું. તું સ્વયં બેઠે અને બીજાઓને પણ બતાવજે.

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

કેટલાએક માનશે, અને કેટલાએક નહિ પણ માને, તેમ છતાં તારા હૃદયનો અન્ત આવશે.

હું કોણ છું ? તેના પર્યાલોચનમાં તેં તારું સ્વકીય મૂળ સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું હતું, તેવાજ તું વાસ્તવિક રીતે થઈશ. અને મુક્તિનગરીમાં નિવાસ કરીશ. ઉપદેશ સમયે જે સ્વરૂપ મેં કથન કરેલ છે, તેના કરતાં અનંતગુણું સ્વરૂપ તું સાક્ષાત્ અનુભવીશ. અત્યારે મારી તને શીખામણ એટલીજ છે કે થોડા કાળ સુધી પૂર્વોક્ત મુનિ વ્યવહારનું પાલન કરજે. મોહરાગદ્વેષ જરા પણ હજાર્ધશ નહિ. તેના કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઇર્ષ્યા, નિન્દા, વિક્રયા, નિદ્રા તથા તન્દ્રા આદિ વર્ગનો તું તીવ્રસ્કાર કરજે. પૂર્વ પ્રરૂપિત જ્ઞાન અને દર્શન રતનની સંભાળ રાખજે. તેમ નહિ થાય તો યાદ રાખજે કે ચારિત્ર પણ લવણમણનું કારણ છે. માટે જ્ઞાન અને દર્શનની શુદ્ધિ ઉપર ધ્યાન આપજે. પૂર્વોક્ત જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ ત્રિપુટીનો યોગ થવાથી જીવો મુક્ત કર્મનો ક્ષય કરી, કેવલ્ય પ્રાપ્ત કરી, ત્રણ લોકના અગ્રભાગમાં સાદિ અનન્ત સ્થિતિવાળા થઈ બિરાજમાન થાય છે. ”

ઇત્યાદિ હિતશિક્ષા પામવાથી તે મુક્તિદર મુનિવેષ લઈ, મુનિના આચાર વિચાર ઉપર દત્તચિત્ત થયો. અને શિવપુર નગર તરફ પ્રયાણ શરૂ કર્યું. રસ્તામાં કોઈ કોઈ વાર ક્રિયા શિથિલતા, ચંકાદિથી દર્શન માલિન્ય વિગેરે ખરાબાઓ આવે

હું કોણ ? મારું મૂળ સ્વરૂપ શું છે ?

છે, પરંતુ પૂર્વના હઠ સંસ્કાર જોમેલા હોવાથી પાછો સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્ર રૂપ મોક્ષમાર્ગ ઉપર આવે છે.

ઉપરના લેખ ઉપરથી વાંચક વૃન્દે સાર એ થકણ કરવાનો છે કે યથાશક્તિ સ્વાત્મકલ્યાણમાં ઉદ્યમવંત થવું. દરેક વખતે આય-વ્યયની તપાસ રાખવી. જે પ્રમાણે સાંસારિક કાર્યો અવશ્ય કરવાં પડે છે તેમ દેવપૂજા, શુદ્ધકૃતિ, ધાર્મિકવાતસંદ્ય, પ્રતિ-ક્રમણ, સામાયિક, દાન, શીલ, તપ, ભાવ, જ્ઞાન, ધ્યાન, વિનય અને વિવેકાદિ વ્યવહારિક કૃત્યો કરવાં, તથા એકાન્તમાં બેસી આધ્યાત્મિક વિચારો પણ કરવાં; અર્થાત્ જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને ઉપર ધ્યાન આપવું, જેથી જન્મ સંકળ થાય; એવી ભક્તિમણી કરવા સાથે વાંચનારની રજા માશું છું.

श्रीयशोविजय जैन ग्रंथमाला.

सूचीपत्र.

संस्कृत.

किंमत.

नाम.

१. गुर्वावली ...	...	...	...	०-४-०
२. रत्नाकरावतारिका-वे परिच्छेद द्विपुण्यप्रसिद्धा महित.	...	...	...	१-०-०
३. सिद्धहेमशब्दानुशामन-(मूक)	...	...	...	०-५-०
४. मुद्रितकुमुदव्यम्भप्रकरण	...	...	...	०-८-०
५. स्तोत्रसंग्रह भाग २	...	...	...	०-१२-०
६. क्रियारत्नमसुखय	...	...	...	२-०-०
७. श्रीसिद्धहेमव्याकरणसूत्रोक्तो अकारादिक्रम	...	...	...	०-४-०
८. कविकल्पद्रुम	...	...	...	०-४-०
९. सम्प्रतितर्काव्यप्रकरण भाग १	...	...	...	३-०-०
१०. श्रीजगद्गुरुकाव्य	...	...	...	०-४-०
११. शालिभद्रचरित्र	...	...	...	२-०-०
१२. पद्यकथासंग्रह	...	...	...	०-६-०
१३. पददर्शनसमुच्चय	...	...	...	०-४-०
१४. शालिदूतकाव्य	...	...	...	०-४-०
१५. श्रीशान्तिनाथचरित्र-पद्य	...	...	...	३-०-०
रत्नाकरावतारिका संपूर्ण... (१६+१७)	...	...	...	५-०-०
१८. गुरुगुणरत्नाकरकाव्य	...	...	...	०-८-०
२०. उपदेशतरङ्गिणी	...	...	...	३-०-०
२३. मल्लिनाथमहाकाव्य	...	...	...	३-०-०
२५. श्रीपार्श्वनाथचरित्र-पद्य	...	...	...	३-०-०
२७. नेमिनाथ महाकाव्य (पत्राकरे तथा पुस्तकाकी)...	...	...	...	०-१२-०
विशेषावश्यक (भाष्य, सटीक) (१९-२१-२२-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०).	...	...	...	३६-२८-२९-३०).

×३१	अनेकामृतमयपताका (पूर्वार्द्ध) कर्ता श्रीहरिमन्दसूरि...	१-८-०
३२	अभिधानचिन्तामणि कोश (भा. १ लो स्तोपज्ञ टीका सहित)	४-०-०
३३	अभिधानचिन्तामणि कोश (बीजो भाग)	३-०-०
३४	रत्नचूडकथा (पत्राकार, श्रीकृष्णध्यानसागरसूरि कृत)	०-८-०
३५	पृथ्वीचन्द्रचरित्र (सत्यराजगणिकृत)	२-०-०
३६	उत्तराध्ययनसूत्र भा १ लो (कमलभयमी टीकायुक्त)	३-८-०
३७	भा २ लो	३-८-०
३८	भा. ३ लो	३-८-०
३९	विष्णुकर्मजरी भाग १ लो...	२-०-०
४०	भीष्मसहोदय	०-४-०
४१	भृंगारवैराग्यतरङ्गिणी	भेट
४२	धर्मदोषिका (व्याकरण)	२-०-०
४३	भरद्वज ब्राह्मिशिक्षा (जर्मनीमा छपायेक)	३-०-०
४४	पेष्वाक्यान वार्तिक (जर्मनीमा छपायेक)	३-११-०
४५	पर्युपणाष्टाहिका व्याख्यान	भेट
४६	प्राकृतमार्गोपदेशिका	१-४-०
४७	जैनतत्त्वज्ञानम्	भेट
४८	स्यादिशब्दसमुच्चय	०-१२-०
४९	जैनस्तोत्ररत्नाकर	०-४-०
५०	जैन तर्कवार्तिक (शान्त्याचार्यनी टीकायुक्त)	२-०-०

हिन्दी.

५१	सुरीश्वर और सम्राट्	४-८-०
५२	जैनतत्त्वदिग्दर्शन	०-३-०
५३	जैनशिक्षादिग्दर्शन	०-४-०
५४	पुरुषार्थदिग्दर्शन...	०-४-०
५५	तेरापंथ-मतसमीक्षा	०-४-०
५६	तेरापंथी हितशिक्षा	०-८-०
५७	शिक्षाशतक (कविता)	०-१-०

५८. विधेकविलास	२-०-०
५९. गीतमपृच्छा	० १२-०
६०. धर्मशिक्षा	१-०-०
६१. जैनरामायण	४-०-०
६२. बाल नाटको	भेट
६३. मेघमहोदय (वर्ष प्रबोध)	४-०-०
६४. विजयप्रशस्तिसार	०-६-०
६५. जैनधर्मप्रकाश स्तवनाचली	०-२-०
६६. आदर्श-साधु	१-४-०
६७. ब्रह्मचर्यदिगुदर्शन	०-८-०
६८. गंगाधरजी के असत्य आक्षेपों के उत्तर	०-१-०
६९. अहिंसादिगुदर्शन	०-८-०
७०. सुजन संमेलन	०-१-०

गुजराती.

७१. सूरेश्वर अने सम्राट्	३-८-०
७२. जैनशिक्षा दिगुदर्शन	८-१-०
७३. प्राचीनश्वेताम्बर-अर्वाचीन दिगम्बर	०-२-०
७४. विजयधर्मसूरि-जीवन	०-४-०
७५. ऐतिहासिक राससंग्रह भाग १ लो	०-१ ००
७६. " " भाग २ जो	०-१०-०
७७. " " भाग ३ लो	२-०-०
७८. " " भाग ४ लो	२-८-०
७९. प्राचीन तीर्थमाळा संग्रह भाग १	२-८-०
८०. आत्मवीरनी कथाओ	०-५-०
८१. विहारवर्णन	१-०-१
८२. शाह के बादशाह	०-४-०
८३. त्रिभुवनदीपक ग्रंथ (रास)	०-८-०
८४. जयसेन कथा	०-५-०

૮૬	પ્રથમ પ્રવોધ અને અષ્ટાંગ નિમિત્ત ...	૮-૦-૦
૮૬	સમયને ઓલખો ...	૧-૮-૦
૮૭	અષ્ટાંગ નિમિત્ત અને દિવ્ય જ્ઞાન ...	૩-૮-૦
૮૮	ધર્મદેશના ...	૧-૮-૦
૮૯	ધર્મપ્રદીપ... ..	૦-૬-૦
૯૦	લાઈટ ઓફ ધી સોલ (અંગ્રેજી, ગુજરાતી) ...	૦-૪-૦
૯૧	ઇન્દ્રિયપ્રગત્યદિગ્દર્શન ...	૦-૬-૦
૯૨	અર્હિસા ...	૦-૮-૦
૯૩	બ્રહ્મચર્યદિગ્દર્શન ...	મેડ
૯૪	જૈનદર્શન... ..	૦-૮-૦
૯૫	તત્વારુધાન (પૂર્વદિ) ...	૧-૦-૦
૯૬	તત્વારુધાન (ઉત્તરદિ) ...	૨-૦-૦
૯૭	સત્યકથ પ્રદીપ ...	૦-૪-૦
૯૮	સત્તમગીપ્રદીપ ...	૦-૮-૦
૯૯	આધારેથી વિજયધર્મસૂરિનો ફોટુ-પ્રત્ય રંગોળી ...	૦-૪-૦
૧૦૦	ચગમાષોપદેશિકા દ્વિતીય વિભાગ ...	૧-૦-૦

અંગ્રેજી.

૧	વિજયધર્મસૂરિકા ચરિત્ર, ઓર કૃતિઓ. (એ. જે. સુનાવાલા કૃત) ...	૪-૮-૦
૨	કોમ્પરેટીવ સાયન્સ ઓફ સોસીયોલોજી અને જૈનોના અને તેનું મહત્વનું સ્થાન (ડૉ. પેરોલ્ડ) ...	૦-૪-૦
૩	પાર્શ્વનાથનું જીવન (એમ. મુનમોહન કૃત) ...	૧૨-૦-૦
૪	ગુજરાતના શ્વેતાંવરનું ગુજરાતી સાહિત્ય (દત્તાત્રેય :- ડૉ. જોહન હર્સલ) ...	૨-૦-૦
૫	રેમિનિસેન્સેસ ઓફ વિજયધર્મસૂરિ ...	૨-૮-૦

દત્તો—શ્રીયશોવિજય જૈન મેથમાટીકા.

હેરિસોહ, ભાવનગર. (કાઠીધાવાડ)

